

ТАБЪИРИ И
ФИЛОСОФИЕ

3

Arhimandrit Emilianos
Simonopetritul

СВЯТЫЙ СЛАВЯНСКИЙ ПОСЛАНИЕ

СВЯТЫЙ ИСИХИЙ
свѣтъ дѣла трезвѣ

ST. NECTARIUS

TÂLCUIRI LA FILOCALIE

3

SFÂNTUL ISIHIE

Traducere după: ΑΡΧΙΜ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΟΥ,
ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΝΗΣΕΩΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΗΣΥΧΙΟ,
ΙΝΔΙΚΤΟΣ, ΑΘΗΝΑΙ, 2007

© pentru ediția de față
Editura Sf. Nectarie, Arad, 2008

© pentru prezenta traducere
Ierom. Agapie (Corbu)

Coperta: Dana Moroiu, Vasile Ardeleanu

Imagine coperta I: Arhim. Emilianos Simonopetritul
coperta IV: detaliu veșmânt preoțesc

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României

EMILIANOS SIMONOPETRITUL, arhimandrit

**Sfântul Isihie : despre trezvie / arhimandrit Emilianos
Simonopetritul ; trad.; ierom. Agapie. - Arad : Editura
Sfântul Nectarie, 2008**

Bibliogr.

ISBN 978-973-85817-8-4

1. Agapie, ieromonah (trad.)

235.3 Isihie

929 Isihie

**ARHIM. EMILIANOS
SIMONOPETRITUL**

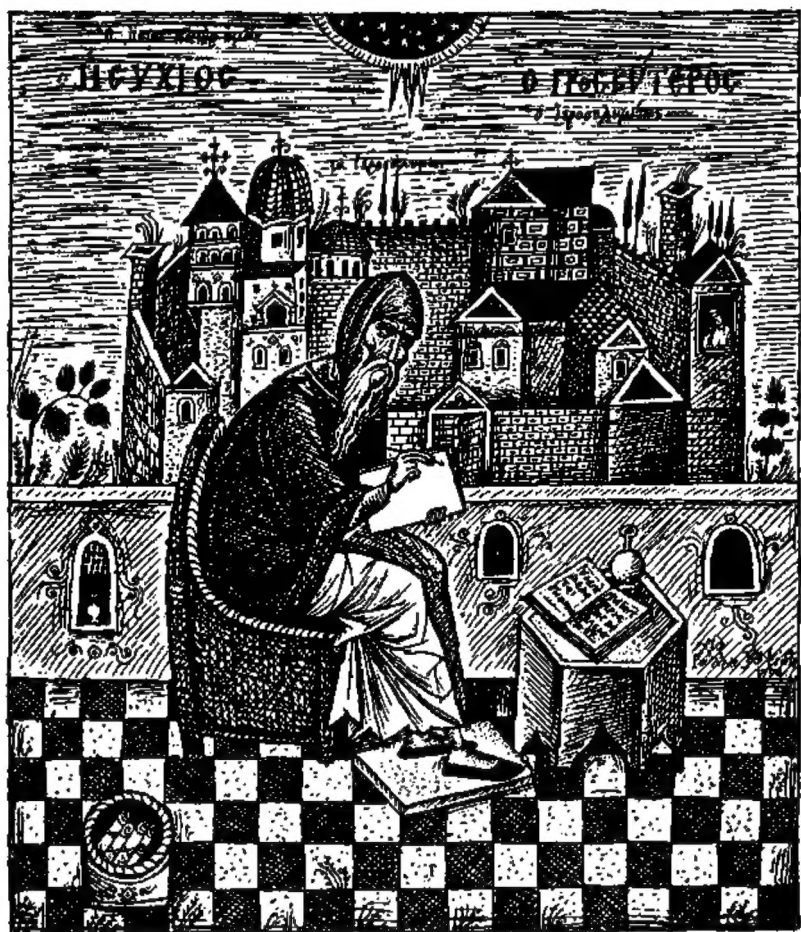
**CUVÂNT DESPRE
TREZVIE
TÂLCUIRE LA SFÂNTUL ISIHIE**

Traducere din limba greacă de
Ierom. Agapie (Corbu)

Tipărită cu binecuvântarea
Preasfințitului Părinte
TIMOTEI
Episcopul Aradului

SF. NECHIFARIE

SFÂNTUL ISIHIE PREZVITERUL

PROLOG

Volumul de față constituie o continuare și, într-un fel, o completare a tâlcuirilor pe care Gheronda Emilianos le-a făcut *Cuvintelor ascetice* ale lui Avva Isaia. Catehezele asupra Sfântului Isihie au fost ținute între anii 1985 – 1986 la Mănăstirea Simonos-Petras și la metocul ei din Ormilă.

Scopul este același, cuvântul Părintelui urmărind să îndemne sufletele către luptele cele duhovnicești, să le călăuzească și să le împărtășească cugetul Sfinților Părinți, duhul monahal, atât în viața obștească a Frăției, cât și în viața personală a monahilor, pentru a-i pregăti pentru întâlnirea mistică cu Domnul, Care vine.

Am putea spune că, în timp ce textul lui Avva Isaia privea latura practică a vieții, în toată întinderea ei, și mai cu seamă legăturile sociale ale monahilor în sânul unei chinovii, Avva Isihie, în cele 203 capete ale sale, scrie aproape exclusiv pe tema trezviei. Aceste capete reflectă, precum fețele unui diamant, toate laturile acestei lu-

crări filocalice fundamentale, care acoperă întreaga luptă duhovnicească a monahului care-L caută pe Hristos prin rugăciune.

Gheronda Emilianos s-a îngrijit să tâlcuiască toate aceste mici capete, care adesea repetă aproape aceleași înțelesuri, deoarece și-a dat seama că ele formează centrul vieții monahale, lucrul cel mai important al monahului care-l face vrednic înaintea lui Dumnezeu. Fiecare monah, pustnic sau chinovit, este chemat să cultive trezvia ca răspuns la chemarea lui Dumnezeu. După cum se spune la începutul cărții, trezvia este „urmărirea cuiva”, adică a Mântuitorului Hristos, a Cărui prezență o simțim, dar pe Care nu-L vedem, deoarece vederea noastră este întunecată de patimi și de beția cugetului trupesc și lumesc. Așadar, toată arta ascezei constă în faptul ca monahul să „asculte” pașii lui Hristos care vine. Această auzire nu este o autoconcentrare seacă, o închidere în sine, ci dimpotrivă o deschidere a părții celei mai lăuntrice a sufletului, o săltare a inimii sale, care s-a pregătit prin curățirea conștiinței și prin legăturile sincere și armonioase cu frații săi.

Dacă citește cineva cartea lui Avva Isihie și este îndrumat de cuvântul povățuitor al lui Gheronda Emilianos, ar fi cu putință oare să nu se hotărăască să pună început acestei căutări, plin de entuziasm și de nădejde în ajutorul lui Dumnezeu? Chiar dacă avem conștiința păcatului și a neputinței noastre, aflăm că am fost chemați să împărțim împreună în curtea Marelui Împărat, și, desigur, aici și acum, fiind de ajuns să pregătim vasul nostru de lut pentru a primi roua cea cerească.

Ne exprimăm așadar, marea noastră bucurie pen-

tru că, datorită dumnezeieștii râvne și dăruiri a Părintelui Agapie față de tradiția și viețuirea isihastă, vedem astăzi al doilea volum din tâlcurile pe larg făcute de Gheronda Emilianos Părinților Filocalici, devenind accesibil fraților noștri români, la numai câteva luni după apariția sa în limba greacă.

Credem că acest fapt constituie o mică completare la neîntrerupta tradiție filocalică și isihastă a Sfântului Munte și ne rugăm ca ea să fie pentru iubiții cititori un izvor răcoritor, din care vor putea scoate și bea „apa vie”, scoțând și adevărind din adâncul inimii harul Botezului și lucrarea Duhului Sfânt.

Egumenul Sfintei Mănăstiri Simonos Petras

Arhimandritul Elisei

A patra Duminică din Post 2008

Cuvânt despre trezvie
PARTEA TEORETICĂ

1

Cuvântul de suflet folositor și mântuitor despre trezvie și virtute este al Sfântului Isihie Prezviterul, din Ierusalim, care a trăit la sfârșitul veacului al IV-lea și începuturile veacului al V-lea. Însă, din pricina felurimii de înțelesuri pe care le conține, trebuie să fie mult mai târziu și probabil că a suferit schimbări făcute de o mână ulterioară. Pe baza tradiției, noi îl acceptăm ca pe un text al Sfântului Isihie, care îl adresează unui oarecare Teodul, fără să se refere la viața lui, și numai din caracterul duhovnicesc al Cuvântului ne dăm seama că Teodul era un monah cu căutări duhovnicești.

Cu toate acestea, în realitate, Sfântul Isihie nu se adresează numai lui Teodul, ci fiecărui suflet. Mai întâi monahilor, și apoi „la tot trupul”, deoarece toți oamenii suntem chemați de Dumnezeu la împărăteștile nunți (Mt. 22, 2), la desfătările împărăției cerurilor, la dobândirea tainelor „celor din veac ascunse întru Dumnezeu” (Ef.

3, 9), care „nouă ne sunt date” (Mt. 13, 11; Mc. 4, 11), nouă ne sunt descoperite.

Cuvântul acesta este o cale care ne introduce direct în calea Domnului, într-o viață a avântului duhovnicesc. Dintru început ne arată modul prin care putem să nu dăm greș în mersul nostru către Dumnezeu, să nu pierdem nici măcar o urmă, am zice, a prezenței Lui. De asemenea, ne ajută în așa fel încât, dacă deja am atins, prin harul lui Dumnezeu, câteva etape din drumul nostru, acum să câștigăm mai mult într-un ritm mai strâns, pentru că anii noștri trec foarte repede.

Este cu puțință însă ca numai într-o singură clipită, așa cum vedem în Vechiul și Noul Legământ și în viețile sfinților, să-L dobândim pe Dumnezeu, să curgă izvoarele harului din sânurile lui Dumnezeu și să ne inunde.

Studiind, așadar, acest Cuvânt, chiar și fără să vrem, simțim stârnirea trebuitoare pentru a-L trăi pe Dumnezeu.

Trezvia este o metodă duhovnicească. [1]

Cuvântul începe cu termenul *trezvie* (vῆσις), care nu reprezintă un simplu sens nedefinit, ci o lucrare sau, mai bine, lucrarea, munca vieții noastre, chemarea noastră apostolică, făptuirea și viața noastră, ba chiar, am zice, răsuflarea noastră, pe care ne-o asigură atmosfera mănăstirească. După cum dacă ne oprim să mai respirăm, aerul vital încetează să mai intre în lăuntrul nostru și vom muri,

tot așa dacă ne va lipsi trezvia, fie și numai pentru o clipă, va înceta intrarea în ființa noastră a suflării de viață făcătoare a Duhului Sfânt. Neavându-L însă pe Duhul Sfânt, ne vom afla într-o atmosferă sufocantă, neharismatică, fără bucurie, fără tihnă și pace, nu vom simți siguranță în viața noastră, nici Dumnezeu nu va auzi rugăciunea noastră. Trezvia, adică, ne dă putința să-L avem pe Dumnezeu.

Cuvântul *trezvie* – *νήψις* provine de la verbul *νήφω*, care înseamnă: „urmăresc cu atenție, priveghez, sufletul meu nu doarme, ci urmărește plin de viață”. Dar înțelesul original al verbului este: „nu beau vin”. Nu numai că nu beau, dar înfrânarea și dârzenia mea ajung până la măsura la care să nu mai primesc nimic în organismul meu: postesc continuu pentru un singur motiv, pentru a urmări pe cineva. Prin urmare, observ priveghetor pe cineva și particip la mișcările lui, ca să fiu înștiințat în toată clipa de acțiunile lui. Cuvântul *trezvie* are înțelesul privegherii neîncetate, care este o lucrare limpede a minții.

O metodă duhovnicească. În viața noastră zilnică, *metoda* – *μέθοδος* este modalitatea, calea, sistemul pe care îl urmărim pentru a realiza ceva. Provine de la verbul *μεθοδεύω*, care înseamnă „merg împreună cu cineva, călătoresc cu cineva” – în cazul de față cu Însuși Dumnezeu – „îl urmez, îl urmăresc”. Așadar, cuvântul *metodă* nu a fost întâmplător așezat aici. El redă sensul precis al substantivului *trezvie*, adică este lucrarea pe care nu o fac singur, ci urmărind pe un altul. Prin urmare, omul care nu poate să-l simtă pe cel împreună-om cu el (*συνάνθρωπο*), să îl bucure, să-l urmeze, să meargă împreună cu el, cel nesociabil, cel lipsit de ipostas social, însinguratul – nu

omul însingurării duhovnicești, ci sufletești – este incapabil de trezvie. Din acest motiv, Biserica ne-a rânduit obștea monahală, al cărei chip desăvârșit este viața pustnicească alături de Domnul, împreună cu Care se află întreaga Biserică.

Oamenii din lume formează și ei o societate, dar au parte de goana și grija lumii. Urmăresc pe cele stricăcioase, pe cele deșarte, pe cele zilnice, care se pierd îndată ce trece ziua, și care sunt numai un „acum”. Dar „acum”, înainte chiar de a rosti ultima lui literă, deja a trecut. Lumea, „chipul lumii” (1 Cor. 7, 31), premerge oarecum ceea ce gândește omul și, prin urmare, destinul ei este trecător.

Dimpotrivă, trezvia, privegherea minții, este lucrarea prin excelență a duhului nostru, căutarea și urmărirea Duhului Sfânt, tot ce Dumnezeu a dăruit existenței umane mai înalt. Mîntea noastră, duhul nostru, alcătuirea noastră înțelegătoare¹ ne apropie de Dumnezeu și ne unește cu El.

Prin urmare, *metodă duhovnicească* înseamnă îm-

¹ Prin *înțelegător* am tradus grecescul *voepóc*, aparținând unei foarte bogate familii de cuvinte care mai cuprinde: *voûc* (minte), *voéw* (a gândi), *évvoéw* (a înțelege), *vónua* (înțeles), *vónuic* (înțelegere) etc. Ca termen tehnic ascetic se referă la partea din sufletul omului, mintea, creată pentru a fi în permanentă legătură cu Dumnezeu. Lucrarea cea mai potrivită a minții este așadar cea *înțelegătoare*, adică rugăciunea, în principal cea isihastă, corespunzând vieții duhovnicești, în Duh, a minții. Folosirea termenului *înțelegător* se impune pentru a deosebi lucrarea duhovnicească, de lucrarea *spirituală* a minții, corespunzătoare activităților psihice, intelectuale, culturale ale minții. Prin urmare, *înțelegător* (duhovnicesc) și *spiritual* reprezintă două moduri diferite de lucrare a minții. Dezbinarea lucrărilor minții a apărut prin păcat și este depășită doar prin viața duhovnicească.

preună-lucrarea duhului meu cu Duhul Sfânt, când duhul meu, ființa cea mai adâncă a existenței mele, este cu neputință să mai participe la alte lucrări.

Așadar, trezvia ne așază înaintea vieții lui Dumnezeu, ne face părtași Sfântului Duh, pricinuitoarul existenței noastre, pentru că viața a început atunci când a vrut Duhul cel Sfânt. Cum a început?

Într-o anumită și unică clipă a istoriei, Părintele ceresc a vrut și a creat lumea materială. Existând deja această lume materială, alcătuiește în continuare trupul omesc în conlucrare cu celelalte două Persoane ale Sfintei Treimi și suflă în el „suflare de viață”. Astfel că făptura lui Dumnezeu se face „cu suflet viu” (Fc. 2, 7). Dumnezeu a încetat atunci să mai sufle numai pe deasupra adâncurilor (Fc. 1, 2) și să pătrundă doar elementele create și materiale și animalele. S-a sălășluit într-o ființă unică și preaînaltă, care a devenit împăratul și rațiunea de a fi a creației, iar rațiunea zidirii acestei ființe, a creării ei, este Însuși Dumnezeu. Din acest moment împreună-lucrarea, împreună-mergerea, unirea omului cu Dumnezeu devin inevitabile și nu este cu putință să fie gândit omul, chipul Dumnezeului Celui nevăzut, fără Sfântul Duh.

Prin urmare, Sfântul Duh, ca una dintre Persoanele Sfintei Treimi, conlucrează la nașterea fiecărui om. Împreună cu Tatăl și cu Fiul, dă în pântecul mamei materia, pe care o ia de la tată și de la mamă, și embrionul zămislit este carne, țărână. Țărână naște omul, „țărână este și în țărână merge” (Fc. 3, 19). Acestei țărâne părinții îi dau toate caracteristicile personalității lor, chipul trupului lor.

Așadar, ce a făcut Părintele ceresc cu primul om,

același lucru îl face și la nașterea fiecărui om, cu diferența că atunci mai întâi a modelat țărâna și apoi a insuflat pe Duhul cel Sfânt, în timp ce acum Sfântul Duh intră în om odată cu zămislirea. Adică, embrionul are viață și este om din prima clipă, deoarece primește suflarea Duhului Sfânt, are partea conducătoare a sufletului, reprezintă un chip deplin al Dumnezeirii și până în cea din urmă clipă poartă neîncetat și nescăzut elementele dumnezeiești și ale firii omenești. În om există o comunicare lăuntrică a firii omenești cu harul dumnezeiesc, oarecum ca în Hristos.

Prin urmare, la nașterea fiecăruia dintre noi avem, pe de o parte, energiile dumnezeiești, iar pe de altă parte, conlucrarea omului, conformă cu cuvântul și voința dintru început ale Dumnezeirii: „Creșteți și vă înmulțiți” (Fc. 1, 28). Bărbatul și femeia, un om, o carne – „vor fi amândoi un trup” (Fc. 2, 24) – se împărtășesc de Sfântul Duh și Logosul Atotlucrător le unește pe toate la un loc, le adună pe toate împreună în pântecul femeii și astfel avem omul întreg, Dumnezeu și omul. Noua făptură a lui Dumnezeu, făcută pentru Dumnezeu, omul, se îmbracă prin Botez cu Dumnezeirea, cu viața harismatică, iar atunci Sfântul Duh devine sorțul existenței lui. De acum, Duhul cel Sfânt intră înlăuntru și scoate din El scânteile, lumina Dumnezeirii. Astfel că țărâna pământului se face, prin trezvie, viață scânteietoare.

Prin urmare, trezvia este participarea Sfântului Duh, prin excelență lucrarea și izbânda noastră a monahilor ca apostoli. Cine oare este apostol și care este lucrarea lui? Apostol este cel care L-a văzut pe Dumnezeu și a fost chemat de El, cel care este pus în lucrare de Dumnezeu și prin

faptul că Îl poartă pe Dumnezeu în sine Îl împărtășește pe Dumnezeu și altora. Exact aceasta este lucrarea viețuirii noastre monahale.

Trezvia deci este o părtășie lăuntrică, puternica împreună-trăire lăuntrică cu Dumnezeu, care se poate săvârși în fiecare zi înlăuntrul nostru atunci când nu suntem ocupați cu deșertăciunea sau cu aranjamentele noastre, cu minciuna vieții. Trezvia, ca *metodă duhovnicească*, este taina prin care Dumnezeu înaintea înlăuntrul meu și înaintez și eu în Dumnezeu. Atunci Duhul cel Sfânt, ca o sămânță de viață făcătoare, intră cu mișcări neîncetate în pântecele inimii mele și acolo naște „duhul mântuirii”, după cum zice profetul (Is. 26, 18).

De asemenea, expresia *metodă duhovnicească* amintește de existența duhului viclean care a murit o dată pentru totdeauna în clipa în care s-a depărtat de Dumnezeu și, de aceea, naște și aduce în sufletele noastre moartea. Duhul viclean nu are, desigur, drepturi asupra fapturilor lui Dumnezeu, dar așteaptă cu răbdare, pândeste, așa încât să atace îndată ce-i îngăduie Dumnezeu.

Totuși, nu numai Dumnezeu îngăduie duhului viclean să atace, ca în cazul lui Iov (Iov. 1, 6-12), ci și propriul nostru duh îl cheamă. Viața dusă în nepăsare, în lenvie, rostogolirea în banalități și, mai ales, viața în păcat și fărădelege este o invocare a duhului viclean. De aceea, în asceza trezviei se află, prin excelență, lucrarea duhului viclean care așteaptă răbdător. Dar, pentru că duhul viclean nu este înscăunat în om, e cu putință să fie izgonit de cel care liturghisește duhovnicește pe altarul inimii sale. Cu toate acestea, duhul cel viclean nu încetează să năvă-

lească asupra lui, în mod aprig. De aceea, această metodă este un război duhovnicesc. Atunci noi, stând între diferite duhuri, trebuie să alegem întotdeauna întoarcerea noastră către Sfântul Duh, dacă, desigur, vrem să fim biruitori, pentru că pe cât este de subțire această lucrare, pe atât este și de periculoasă.

Desigur că duhul viclean nu poate să intre în adâncul duhului nostru și să iasă, dar atunci când duhul nostru se îndeletnicește cu altceva, Sfântul Duh așteaptă fără să acționeze. Se întâmplă aici ca și în relațiile dintre oameni. Când cineva mă privește cu multă dragoste, dar eu privesc altundeva și nu am nici o comuniune cu el, el nu poate să mă facă părtaș iubirii lui. Poate doar să aștepte cu mâna întinsă, încât, de îndată ce-i arunc o privire, el să mă invite și să am părtășie cu el. Dar de câte ori putem noi, oamenii, să facem aceasta? Duhul Sfânt însă o face. Rămâne în această postură, poate chiar întreaga noastră viață, așteptând ca vreodată să atragă privirile inimii noastre.

După ce Sfântul ne-a spus că trezvia este o metodă duhovnicească, acum ne spune ce izbuteste această metodă.

Izbăvește cu totul pe om, cu ajutorul lui Dumnezeu, de înțelesuri pătimășe și de gânduri și de fapte rele.

Să luăm un exemplu. Cineva îmi cere ajutorul. În acel moment sunt obosit și-l reped. Această atitudine a mea este o faptă rea și arată că până azi nu am folosit metoda duhovnicească a trezviei, calea care duce la nepătimire.

În altă situație s-ar putea să nu ajung până la faptă, dar văzând pe cineva, s-ar putea să intre în mine un înțeles pătimăș, adică să spun: „De nu te-aș mai vedea în ochi!” sau: „Bine i-am făcut!” Un „înțeles” (νόημα), un „gând” (λογισμός) doar au trecut prin minte, nici nu am făcut și nici nu am spus nimic. Iar atunci mă îndreptătesc: „Păi, vicleanul mi-a strecurat un gând” – dar chiar simplul fapt că cel viclean poate atât de ușor să ne strecoare înțelesuri pătimășe arată că nu am folosit această metodă, cu care sunt alungați demonii cei vicleni, și că nu suntem oameni duhovnicești.

Când înțelesul zăbovește în om sau când vin mult timp felurite înțelesuri pătimășe, atunci, așa cum se îngrașă trupul omului, tot așa se îngrașă și înțelesurile și devin gânduri.

Înțelesurile pătimășe au deci o evoluție. Când le primim, ele ne cuceresc și devin gânduri. La început lăuntrice, dar din pricina neputinței noastre și exterioare, adică putem să le exprimăm prin fapte. De aceea, textul nostru spune că numai trezvia ne izbăvește *de înțelesuri pătimășe și de gânduri și de fapte rele*. Adjectivul *pățimășe*, deși este legat de substantivele *înțelesuri* și *gânduri*, totuși determină cu siguranță și pe substantivul fapte.

Când Sfântul folosește expresia *de înțelesuri pătimășe și de gânduri și de fapte rele*, nu înțelege că trezvia

ne izbăvește de păcate, pentru că nu așa ne izbăvim de ele. Este nevoie de o muncă serioasă în sufletul nostru, ca să ne izbăvim de toate și să se facă curățirea fărădelegii și a păcatului nostru.

Care este atunci înțelesul adjectivului *pătimașe* (ἐμπαθῶν)? Cuvântul împătımire (ἐμπάθεια) arată că înlăuntrul meu există patimă. În mod vădit, prepoziția *în* descoperă faptul că inima mea nu este doar o suprafață, ci o cavitate, un sălaș, ceva adânc, ceva încăpător. Prin urmare, nu pot să fiu nelocuit, să nu am nimic înlăuntrul meu. Am. Ce am? Fie cele pe care le-am amintit, fie pe Dumnezeu. Nu încap toate în inima omului. Așadar, adjectivul *pătimașe* arată existența unei lucrări mai lăuntrice, a unei mișcări, a unei înclinații rele și a vieții. De exemplu, dintr-odată vântul suflă cu putere și-mi întorc privirea să văd ce se întâmplă. Mișcarea aceasta pornește fundamental dinlăuntrul meu, este un impuls lăuntric.

Prin urmare, Sfântul Isihie urmărește să înfățișeze elementele lăuntrice care dau impuls și-l conduc pe om spre o activitate exterioară felurită, și nu spre Dumnezeu. Având, adică, înțelesuri *pătimașe*, eu sunt purtat de altă putere sau energie, fac ceva fără să vreau, sunt stăpânit de altul, nu mă conduc eu pe mine însumi. În timp ce Dumnezeu m-a făcut împărat al zidirii și al vieții, eu devin sclav. Prin urmare, expresia *înțelesuri pătimașe* exprimă netrebnicirea chipului lui Dumnezeu din pricina impulsurilor fără de voie ale omului care a căzut în rai și cade în fiecare zi în viața lui personală.

Dar pentru ca această „fără de voie” să fie adevărată, dincolo de voința mea, trebuie să nu o primesc, să nu

o vreau, să nu o stărnesc, să nu am nici o colaborare cu ea, să nu o urmez. În mod obligatoriu însă se dovedește contrariul. Beau, de exemplu, și mă îmbăt. N-am vrut să mă îmbăt, dar de vreme ce beau, e normal să mă îmbăt sau să jignesc sau să uit. Dar și, în general, dacă beau înseamnă că opresc postul, vederea și urmărirea lui Dumnezeu, fiindcă post înseamnă priveghere și urmărire a lui Dumnezeu.

Așadar, înclinația noastră spre rău este un semn care arată vinovăția noastră. De aceea, cuvântul *pătimașe* nu are înțelesul de rele și viclene, ci descoperă responsabilitatea noastră, vinovăția noastră, chiar și atunci când noi simțim că suntem nevinovați. Atunci devenim sălaşuri viclene, fără să simțim acest lucru, dar trebuie să o știm.

Când înlăuntrul meu se mișcă un înțeles, iar eu nu-l verific înseamnă că inima mi-a scăpat din mâini. Iar când ceva îmi scapă, de exemplu o piatră, nu știu ce va sparge sau ce rău poate să declanșeze. Păcatul a fost săvârșit, desigur, odată în Paradis, dar se săvârșește acum și în propria mea viață. Prin trezvie însă pot să mă eliberez de această robie, deoarece ea este calea către nepătimire, către care nu mai există alt drum.

Înțelesuri pătimașe. Ce înseamnă înțeles – νόημα? Terminația -μα arată rezultatul unei acțiuni. Așadar înțelesul, noima, este rezultatul unei mișcări înțelegătoare a minții. Eu înțeleg și rezultatul acțiunii care se săvârșește și se vede în mine, înfățișarea mișcării mele este înțelesul, noima. De exemplu, urmăresc pe cineva cum se mișcă, cum râde, ce face și am înaintea mea chipul lui, în locul lui Dumnezeu. Așadar, înțelesul este un rezultat, o acțiune

pe care o săvârșesc eu, sau e ceva pe care altul îl aruncă asupra mea atunci când înțelesul nu iese din mine.

Înțelesul care intră în mine provine dintr-un element duhovnicesc, dintr-un oarecare duh. Dacă ar fi fost de la Sfântul Duh, nu ar fi spus Sfântul Isihie că trezvia ne izbăvește de el. În mod evident, vrea să ne arate că el provine de la un duh viclean. Prin urmare, prin cuvântul *înțeles* Sfântul înțelege ceea ce zicem și noi cu expresia „mi-a venit un gând”. În mod corect spunem așa, pentru că din afara duhului meu vicleanul îmi strecoară înțelesuri. De aceea, prin el însuși înțelesul nu este păcat, ci un atac, o momeală (προσβολή). A bătut vântul, s-au deschis ferestrele, s-au spart geamurile, toate s-au făcut țândări. Această suflare a aerului n-am putut s-o prevăd, chiar dacă am luat toate măsurile. Nu e ceva pentru care să fiu răspunzător.

Părinții îl văd întotdeauna, de la începutul păcatului până la săvârșirea lui, pe vicleanul demon. Nu există, spun ei, mișcare care să nu încredințeze că acolo zace dracul. De aceea, când îi cunoaștem personalitatea, cine a fost și ce a ajuns, îndată ce ne vârstă el un gând, ne dăm seama că „un șarpe se ascunde în iarbă”. Adică nu avem de a face cu vântul, ci cu cel care ni l-a adus, cu însuși diavolul. Înțelegem că, dacă începem să ne îndeletnicim cu înțelesul sau cu noima, cu momeala, nu ne mai îndeletnicim cu noi înșine, ci cu diavolul. Învățătura Părinților Bisericii în această privință este clară și trebuie s-o cunoaștem.

Gânduri pătimase. Ce este gândul? Este întruparea înțelesului, a lucrării minții, care s-a săvârșit înlăuntrul meu. Mi-a venit, de exemplu, gândul că Starețul nu mă

iubește. Gândul acesta mă atinge, vorbesc cu el, dar în realitate, vorbesc cu cel viclean. Am lăsat, adică, trezvia, am urmărit tot traseul dezvoltării momelii, înțelesul a înaintat și a devenit gând, și acum priveghez deja întru duhul cel viclean.

Aici e valabil ceea ce a spus Moisi despre poporul lui Israel: „A mâncat, a băut, s-a săturat, s-a îngreșat și L-a părăsit pe Dumnezeu, Care l-a născut” (Deut. 32, 14-15). Gândurile noastre sunt izgonirea lui Dumnezeu, excrescența, creșterea embrionului, a cărui sămânță a aruncat-o înlăuntrul nostru vicleanul demon. Acum înțelesul se îmbracă cu un trup care, pe cât mă ocup eu de el, pe atât se hrănește. Cu cât mai sensibil este un obiect, cu atât învelișul lui este mai dur, ca să îl păzească. De aceea și demonul încearcă să facă trupul acesta cât mai gros, cât mai puternice gândurile, ca propria sa sămânță ce se află înlăuntru să se poată ascunde, ca să nu-l vedem și să-l îndepărtăm.

În procesul dezvoltării înțelesurilor în gânduri, întâlnim și imaginația, care este împreună-lucrătoare la păcat. Imaginația este îngreșământul care hrănește gândul nostru și-l face foarte viu și expresiv, un tablou deplin pe care îl privesc și-l accept. Este un lucru înfricoșător, o stare vinovată, pentru că nu este vederea lui Dumnezeu, ci îndeletnicire, desfătare de o altă imagine înlăuntrul sufletului meu.

Când mă atacă imaginația, sunt deja copleșit, nu mai pot să lupt. Sunt legat de mâini și de picioare și am nevoie de mișcări foarte puternice ca să scap. Imaginația însă are și puterea de a reveni. Revine foarte ușor, oricât aș

alunga-o. Este ca o femeie foarte frumoasă cu totul goală, pe care mi-o amintesc și mă ațâță. De aceea, chiar și cel mai duhovnicesc om, când lucrează rugăciunea minții, se ferește de orice înțeles care vrea să se unească cu mintea lui, și cu atât mai mult de imaginație, care îl îndepărtează de orice lucrare duhovnicească a minții.

Să revenim la exemplul nostru precedent ca să pricepem mai bine dezvoltarea gândului în cuvânt. Gândul meu era că nu mă iubește Starețul. În continuare, încep să discut cu acest gând, zicând: „Desigur, nu-ți amintești ce ți-a spus ieri? Cu siguranță că nu te iubește. Ce voi face însă? Voi face ascultare. Spre ascultare am fost rânduit și voi lupta până la moarte.” Acum gândul a devenit cuvânt.

Toate câte le-am răspuns gândului care mi-a intrat în minte sunt cuvinte stricate, care descoperă faptul că sunt învins, că am căzut precum cel viclean, dar îmi acopăr înfrângerea – pentru că în adâncul meu o doresc – cu astfel de cuvinte puternice, care în realitate sunt prefăcute, sunt o perucă, o capcană. Aceasta pentru că nimeni nu poate să facă ceva atunci când este sub ocupație, când ființa lui nu strigă și nu simte nevoia de libertate. De aceea, când spun că am jurat și trebuie să fac ascultare până la moarte, spun minciuni. Pe scurt, îmi înfățișez sinele ca martor înaintea lui Dumnezeu, ca să ascund lucrarea ce se săvârșește și care e dusă până la capăt înlăuntrul meu, pe care eu o lucrez acum, și nu o pătimesc de la altul.

Și de fapte rele. În a treia fază, înțelesul devine faptă, ceva împlinit, ceva care se săvârșește înlăuntrul meu. Câte nu săvârșește mintea înlăuntrul nostru! Și mai

ales când mergem la spovedanie, tocmai pe acestea nu le dezvăluim, spunem doar câteva cioburi. Adică răpim câte ceva din cartea inimii noastre și le ducem Starețului, unele care arată buna noastră stare sau vreo strădanie a noastră, altele care arată și puțin puroi, care e cuibărit în sufletul nostru. Dar nu dezvăluim traseul acesta. Starețul își dă seama de toate, desigur, dar lucrul acesta nu are nici o importanță pentru noi, pentru că rămân mai jos de înfricoșatul laț pe care noi l-am legat acum, și nu satana.

De aceea, și *de fapte rele* arată lucrarea noastră personală. Nu mai e nevoie de satana. După cum spune pilda, un om viclean a aruncat noaptea neghina în grâu și acum doarme liniștit sau călătorește, fiindcă știe că pământul a acoperit sămânța și cândva neghinele vor răsări. Când se întâmplă aceasta, țăranul se întreabă: „Ce să fac? Să le tai, să le ard? Atunci o să ardă împreună și grâul. Să le las așa? Mă tem ca nu cumva să mi-l înăbușe” (cf. Mt. 13, 24-29). Și tot gândindu-se și răzgândindu-se, timpul trece și cresc toate împreună și, la sfârșit, ce-o fi o fi. Ceva asemănător pățim și noi. Ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu precum țarina cu neghine înaintea țăranului.

Expresia și *de fapte rele* arată rezultatul deplin nu doar al propriei noastre capitulări, ci al propriei noastre împreună-lucrări și părtășii. Fapta care s-a săvârșit înlăuntrul nostru și se poate săvârși și cu trupul nostru, și în chilia noastră, și oriunde altundeva, este a noastră. Orice acțiune săvârșită cu trupul nostru, cu sufletul nostru, cu duhul nostru, îndreptată către o terță persoană, către mediul înconjurător, către Dumnezeu, către îngeri, către sfinți, începe dinlăuntrul nostru și, în continuare, se manifestă

și în exterior, având ca obiect întreaga zidire.

Izbăvește cu totul pe om, cu ajutorul lui Dumnezeu. De toate acestea trezvia izbăvește omul întreg. Curățirea, care conduce la nepătimire și asigură nepătimirea, se săvârșește prin trezvie. Așadar, să nu credem că suntem curați, să nu spunem că vrem să ne curățim fără trezvie, priveghere și așteptarea minții în contemplarea Domnului zi și noapte. Nu putem însă să ne izbăvim singuri, numai Dumnezeu poate să ne izbăvească.

Așadar, primul rod al trezviei este curăția. Nu mai avem nici înțeleșuri, nici gânduri, nici cuvinte, nici imaginații, nici fapte viclene. Ce măreție să știi că ești invulnerabil în viață! Cine atunci, când știe asta, n-o să spună că își va da și viața, și inima, și va pune de-o parte și cel mai mic bănuț ca să dobândească nepătimirea?

După ce am văzut cel dintâi rod al trezviei, poate acum fiecare dintre noi să-și dea seama dacă în primul, în al doilea, în al zecelea an al vieții sale la mănăstire sau în al douăzecilea sau al patruzecilea an al vieții sale creștinești a exersat această lucrare de căpătâi. Iar dacă descoperim că nu am exersat-o, avem înaintea restul vieții noastre pământești. Ca nu cumva să ajungem la sfârșit fără să fi devenit cuceritorii acestei lucrări. Dacă, iarăși, vedem că suntem curați, să dăm slavă Domnului, Care ne-a învrednicit să ajungem nepătimași.

Cum însă ne izbăvește trezvia de acești trei înfricoșăți dușmani ai noștri?

Durabilă și urmărită cu râvnă.

Durabilă înseamnă că nu putem ca, de îndată ce săvârșim trezvia, să le și dobândim pe toate acestea. Trebuie ca această metodă să fie folosită mult timp, adesea ani întregi. Trezvia nu este o lucrare doar pentru acum, ci munca noastră nepieritoare, „până ce putem zice astăzi” (Evr. 3, 13). Atâta vreme cât există timpul. Mersul trezviei – în realitate, mersul lui Dumnezeu înlăuntrul nostru, urmărirea Lui – este continuă. Frământătura noastră are nevoie de ani pentru a fi dospită de aluatul lui Hristos.

Dar noi ce facem? Îndată ce ne-am luptat unul, doi, cinci, zece ani, ne revoltăm apoi și zicem: „Oh, degeaba! Unde sunt roadele pe care le făgăduiește Dumnezeu? Una zice și alta face. M-a uitat, nu mă ia în seamă.” Această stare a noastră este o cale vicleană. Înțelesul care a devenit gând și, în continuare, faptă. Iată o faptă vicleană care se cultivă înlăuntrul nostru. De aceea zice Sfântul că trezvia sporește numai dacă este *durabilă și urmărită cu râvnă*. Mersul meu trebuie să fie o vânătoare, dar într-o atmosferă pașnică, pe care nu o aștept, ci numai o urmăresc, în timp ce noi de obicei o așteptăm.

Adevărata așteptare a Sfântului Duh este îndeletnicirea noastră cu El, și nu imediata și nemijlocita împlinire a cererilor noastre de către Dumnezeu. Asta nu este iubire de Dumnezeu, este iubire de plăcere. Dumnezeu este iubitor de oameni, dar eu nu sunt iubitor de Dumnezeu, sunt „iubitor de om”, iubesc omenitatea mea, pe mine însumi. De aceea, Dumnezeu niciodată nu îi dă har omului care se grăbește și spune: „Am obosit, nu mai pot să tot cer de la Dumnezeu.” Să ne minunăm aici de înțelepciunea lui Dumnezeu, pentru că, dacă i-ar da unui astfel de om haris-

me, ar folosi aceste daruri dumnezeiești pentru sine însuși și „i s-ar face cele de pe urmă mai rele decât cele dintâi” (2 Ptr. 2, 20). Așadar, aștept pe Duhul Sfânt înseamnă mă îndeletnicesc cu Duhul cel Sfânt. El este îndeletnicirea mea proprie și mai ales *durabilă*, fără întreruperi.

De exemplu, mă rog un răstimp îndelungat și apoi zic: „Ia să vizitez și mănăstirile pe care le cunosc, ca să văd ce mai fac.” Dar întreruperile îmi fragmentează timpul. Este curiozitate, mă îndeletnicesc cu cele despre lucrul meu, și nu cu lucrul meu, care este Sfântul Duh. Întreruperile sunt o oprire a înaintării trezviei.

Alt exemplu: Unii au ca slujire în mănăstire să facă pâine. Încep de dimineață să frământa, dar după puțin timp are loc un mic cutremur. Se sperie, aleargă, ies afară, întârzie, se face gălăgie, unii spun să continuăm treaba, alții să facem sfeștanie, alții să cântăm un Paraclis. Trec așa una, două, trei ore și apoi se întorc să-și continue frământatul, dar deja e târziu. Trebuie să plămădească de la început.

Asta înseamnă că nu putem să facem treabă înaintând și distrându-ne, adică întrerupând viața noastră. Dacă mă îndeletnicesc acum cu trezvia și apoi mă mâni, am neînțelegeri pentru ceva, merg până acasă și mă întorc după trei zile – trei zile acasă echivalează cu cel puțin trei luni de întrerupere a mersului meu călugăresc – toate acestea înseamnă o oprire a trezviei. Tot ce am construit, am dărâmat, și trebuie să o iau iarăși de la început. Trezvia trebuie să dureze, să fie lucrată fără întrerupere.

De aceea, trebuie să o săvârșim *cu râvnă* – προθυμός, întreaga noastră mânie – θυμός, întreaga noastră

parte irascibilă, toate cele dinlăuntrul nostru să se îndeletnicească cu Dumnezeu. După cum plugul sapă adânc în pământ și deschide brazda, aruncând de-a dreapta și de-a stânga țărâna, ca să cadă sămânța, să se îngroape și să incolțească, tot așa trebuie să sape și trezvia în existența noastră și să deschidă o cale pe care să călătorească Dumnezeu Însuși, singurul care poate să ne orânduiască problemele și să ne deschidă inima. Caracterul durabil este plugul care ne dă puțința de a ascunde Duhul în pânțelele propriului nostru pământ, ca să-L avem și ca să putem să înaintăm. După cum embrionul crește în pânțelele mamei, tot așa sporește și lucrarea nașterii omului duhovnicesc.

Urmărită cu râvnă. Sfântul folosește verbul „a urmări, a merge pe cale” – ὁδεύω, pentru a-l lega de cuvântul μέθοδος – „metodă”. Când umblăm ca să ajungem undeva, de îndată ce dăm peste un pârâiaș, ce facem? Luăm pietre și le așezăm în apă și călcăm pe ele sau înjghebăm un podeț, dacă apa este adâncă acolo. Adică alcătuim cu râvnă ceva ca să trecem. Așadar, expresia *urmărită cu râvnă* arată cum aranjăm lucrurile, astfel încât în cele din urmă să ne îndeletnicim cu trezvia.

Dar ce înseamnă participiul *urmărită*? Înseamnă că înlăuntrul nostru înaintează cunoștința lui Dumnezeu. Este într-adevăr important să înțelegem că Dumnezeu așteaptă cu sămânța în mână, astfel încât, de îndată ce puțințel se deschide, s-o și semene. Dacă înțelegem aceasta, vom simți cât contează să ne vărsăm sângele și măruntaiele precum mucenicii, ca să putem săvârși această lucrare. Iată un martiriu nesângeros, care e primit de Dumnezeu ca unul sângeros. Să-l urmărim cu râvnă.

Desigur că ar fi fost bine să începem de când L-am simțit pe Hristos în viața noastră sau măcar de când am devenit monahi sau cel puțin de ieri. Dacă încă n-am început, să începem de azi. Toate cele de mai sus vor fi în mâinile noastre, se vor împlini. Dacă ne pierdem timpul cu alte îndeletniciri înseamnă că-L pierdem pe Hristos, pierdem sămânța cea sfântă.

Urmărită astfel, dăruiește cunoștința sigură a lui Dumnezeu cel necuprins, atât cât e cu putință, și dezlegarea tainelor dumnezeiești și ascunse.

Câtă mângâiere, câtă bucurie, ce măreție ascunde această propoziție! Prin urmare, ce lucru mai vrednic de dorit putem să poftim? Ce am putea cere mai bun? Pentru ce ne-am născut? Pentru ce trăim? Ce înseamnă că Dumnezeu ne-a zidit din iubire? Nu cumva ne-a adus în această viață ca să ne chinuim, ca să ne zdrobim, ca să luptăm și să găfăim? Asta-i iubirea lui Dumnezeu? Dacă ne-ar fi mișcat puțin trezvia, L-am fi pipăit pe Dumnezeu, am fi avut părtaşie cu El, L-am fi cunoscut.

Partea atrăgătoare, excepțională, unică a frazei *urmărită astfel dăruiește cunoștința sigură a lui Dumnezeu cel necuprins* stă în verbul *dăruiește*, ca să-ți spună: Nu te privește pe tine, tu doar urmează calea trezviei și aceasta te va duce la cunoștința lui Dumnezeu. Nu te tulbura

pentru că nu vei osteni tu, nu vei zidi tu, nici măcar cu propria ta înțelegere nu vei ajunge acolo. Cunoștința lui Dumnezeu nu este lucrarea minții tale, ci răpire a minții, fie în trup, fie în afară de trup, așa cum a spus și Apostolul Pavel. A fost răpit Apostolul, Dumnezeu i-a afundat mintea în El (2 Cor. 12, 2- 4). Această cunoștință însă, zice Sfântul, nu este dăruită celor desăvârșiți, ci celui care lucrează trezvia. Cum?

Atât cât e cu putință. Nu avem cu toții aceeași capacitate. Una este să fii tânăr de cincisprezece ani și să încep această lucrare, și alta să fii de patruzeci. Nu este același lucru să merg la mănăstire cu inimă tânără și curată și să încep îndată trezvia sau când merg după douăzeci de ani și spun: „Mi-au cam trecut anii vieții, ia să încep și eu într-o sfârșit trezvia. Am obosit de viață, am dobândit alte trăiri, am pierdut vremea.” Iar când pierdem timpul, pierdem și roadele. Asta nu-i o problemă mică. De asemenea, joacă un rol și felul în care am trăit, în care am gândit, ce am simțit pentru viață, pentru Dumnezeu, pentru noi înșine, câtă smerenie avem. Toate acestea creează propria noastră putință, propria noastră capacitate.

De aceea, Dumnezeu nu le dă tuturor aceeași cantitate și nici aceeași calitate a darurilor. Duhul cel Sfânt se mișcă cu iubire de oameni către om și caută la mine ce pot eu să lucrez înlăuntrul meu. După cum un Stareț își exprimă dragostea lui când încearcă să găsească ce slujire face mai ușoară viața ucenicilor săi, care îi ajută să nu aibă gânduri, ispite, împrăștieri, ca să se poată îndeletnici cu Hristos, tot așa face și Sfântul Duh. Nu există iubire mai mare decât aceasta. Rugăciunea depinde de mine și Dum-

nezeu revarsă apoi tămăduirile. Privegherea e săvârșită de Biserică și depinde de propria mea atenție. Ce depinde de Stareț este slujirea pe care mi-o va încredința și pentru aceasta va da răspuns lui Dumnezeu. Mă odihnește o muncă practică, obștească, de unul singur? Îmi va da ceea ce este de folos sufletului meu.

Tot așa face și Dumnezeu. Dăruiește *atât cât e cu putință*, atât cât putem, cât încăpem, în esență pe cât îi facem noi loc și pe cât El Însuși știe și înțelege. Adică *dăruiește* potrivit cu propriul nostru folos, pentru că în mod obligatoriu este valabil cuvântul „nu știți ce cereți” (Mt. 20, 22), nu știm ce cerem de la Dumnezeu și de aceea nu primim. Dacă le-am cere pe cele cu putință, cele la care putem noi să ajungem, atunci Dumnezeu ni le va da îndată sau mai târziu, „în orice zi Îl vom chema” (Ps. 19, 10).

La aceasta nu mă împiedică deloc caracterul meu, fiindcă nu l-am plăsmuit noi. Noi putem să lucrăm asupra lui și să-l schimbăm, să-l înrăim sau să-l întărim. Cuvântul caracter (χαρακτήρας) înseamnă „pecete, întipărire”, de la verbul χαράσσω – „a grava, a întipări, a trasa ceva”. Caracterul nostru este o întipărire, o prelucrare, o facere a lui Dumnezeu. Fiecare cu caracterul pe care îl are poate să ajungă în cer.

Noi însă aducem ca îndreptățire caracterul nostru pentru a defăima pe Dumnezeu, Biserica, schima pe care o purtăm, ca să nimicim slava lui Hristos și astfel să apărem altora în cea mai proastă înfățișare. Adesea spunem: „Ăsta-i caracterul meu, nu mă ajută, nici nu pot să-l schimb. Ce să fac?” Așa însă Îl învinovățim pe Dumnezeu. Putem să ajungem până la punctul în care spunem că pentru mine

nu există Dumnezeu. Dar, în realitate, Dumnezeu mi-a dat singura pecete care este pentru mine, exact ceea ce e de trebuință sufletului meu pentru a ajunge la tainele cerești, pentru care m-a chemat.

Atât cât e cu putință. Pentru capacitatea de cunoaștere a lui Dumnezeu mai au de asemenea importanță și conjuncturile: slujirea, locul, felul în care mă rog. Într-un fel îmi este accesibil Dumnezeu când spun rugăciunea așezat pe scăunel, altfel când sunt în picioare și altfel când ies în pădure și spun romantic: „Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine, păcătosul!” Așadar, expresia *atât cât e cu putință* înseamnă cum lucrăm noi, ce-I dăm noi lui Hristos, cum stăm noi înaintea Lui. Desigur, multe din situații sunt obiective, fără ca noi să putem să le schimbăm. Dar multe situații însă pot să fie determinate de noi, pentru că noi creăm premisele pentru împrejurările vieții noastre.

Să luăm un exemplu de pe poziția Starețului, ca să înțelegem purtarea lui Dumnezeu. Ți încredințez o anumită slujire, iar tu ai mereu plângeri împotriva epitropului. La anul se impune să te schimbi din această slujire, pentru că a sluji în mănăstire înseamnă a sluji lui Dumnezeu. Dar pentru că Dumnezeu e nevăzut, îl slujesc pe omul văzut, chipul lui Dumnezeu. Însă la icoane și la sfintele moaște ne închinăm. Starețul, epitropul, proestamenul² sunt icoa-

² Proestamenul este membru al Consiliului Stărețesc, al Sinaxei, având atribuții de conducere. Este ales pe viață, fiind schimbat numai în cazul unor căderi sau dacă demisionează de bunăvoie. Dintre proestameni se aleg anual doi sau trei epitropi pentru rezolvarea problemelor zilnice ale mănăstirii. Proestamenii sunt în număr de șapte, nouă sau unsprezece, potrivit cu rânduiala internă a mănăstirii.

ne ale lui Dumnezeu. Dacă eu mă cert cu episcopul e ca și cum m-aș certa cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu Cel nevăzut însuflețește totul. Starețul sau episcopul sunt pur și simplu trupul văzut. După cum icoanele ard, tot așa poate și Starețul sau episcopul să ardă, dar Dumnezeu nu se pierde, însă cenușa icoanei sau a moaștelor este sfințită. Același lucru se întâmplă și cu Starețul căzut sau cu episcopul căzut, netrebnic, nătâng, imbecil, invidios, rău, stricat, ei sunt o cenușă pe care a sfințit-o Dumnezeu.

În anul următor, te pun la altă slujire, atunci tu îmi zici că-i greu, nu pot, și faci gălăgie. De ce acționezi așa? Fiindcă te-ai îndreptat spre a doua slujire fără să lucrezi cele dumnezeiești. Eu ți-am schimbat slujirea ca să văd dacă nu cumva cea nouă te odihnește. Tot așa face și Dumnezeu. Încearcă ce să ne dea, cum să ne vorbească, cum să ne prindă, ca să ne odihnească. Dacă am ști noi ce luptă duce Dumnezeu de dragul nostru! „Până acum lucrează” (In. 5, 17). În toată clipa încearcă să găsească ce poate fi mai bun, ce ne-ar putea odihni.

Așadar, condițiile și situațiile vieții noastre le stabilim noi, dar le întâmpinăm ca și cum n-ar proveni de la noi. Isihia noastră, liniștea noastră, bucuria noastră, strâmtorarea noastră, tihna noastră, tristețea noastră, toate le creăm înlăuntrul nostru, potrivit cu felul în care ne purtăm cu Dumnezeu.

Dăruiește cunoștința sigură a lui Dumnezeu cel necuprins. Dumnezeu este necuprins. Cine-L poate cuprinde? Singurul lucru pe care-l înțelegem, zice Sfântul Grigorie Teologul, este caracterul neînțeles, necuprins, al lui

Dumnezeu³. Devine însă înțeles, *Se dăruiește*. Acolo unde șezi, dintr-odată Îl găsești. Îți deschide fulgerător mintea – duhul, nu rațiunea – și simți că ai dobândit cunoștința sigură a lui Dumnezeu, pe care o dă Sfântul Duh celui paralizat de treizeci și opt de ani și care vrea să umble. Îi dezleagă toate anchilozările trupului și ale sufletului, îi iartă toate păcatele și-i spune: „Ia patul tău și umblă!” (In. 5, 5-8).

Dar omului firesc Dumnezeu nu poate să-i facă așa, deoarece trebuie să vrea el însuși. Cum? Prin exersarea trezviei, această lucrare duhovnicească care este urmărire și vedere a Sfântului Duh și pe care, în cele din urmă, Dumnezeu mi-o dăruiește, după cum îmi dăruiește și lumina Lui și pot să-L văd în mod tainic. Atunci, trezvia devine pentru mine un organ de simț, un alt simț, iar eu devin cu totul numai simțire. Îl prind deja pe Dumnezeu întreg și devin un copilaș, un mieluleț fără de răutate, în timp ce, până mai ieri, se poate să fi fost un destrăbălat. Devin cu totul simțire pentru că-L am întreg pe Dumnezeu.

La vederea și cunoștința lui Dumnezeu participă chiar și trupul, care se bucură. Se bucură și limba, saltă trupul precum căprioarele, participă întregul om la această comuniune cu Dumnezeirea. „De necuprins este ce s-a săvârșit întru tine”, zice imnograful praznicului Întâmpinării Domnului. „Ce s-a săvârșit”, care este comuniunea Maicii Domnului, adică a omului cu Dumnezeu, este de neînțeles pentru noi, dar se săvârșește înlăuntrul nostru.

³ Sfântul Grigorie Teologul, *Despre teologie* 11, PG 36, 40 B.

Acest lucru de necuprins devine cuprins, înțeles prin părtășia noastră cu Dumnezeu. Și ce unește mâinile noastre, cele două firi? Trezvia. Așa încât e nevoie ca noi să deschidem o cale, să folosim o anumită metodă și atunci Dumnezeu aruncă sămânța.

Dăruiește cunoștința sigură a lui Dumnezeu. Nu înțelege, desigur, cunoștință naturală. Cu toții avem o cunoștință din fire pe care o dobândim de la zămislire și gestație. În pântecul mamei, fătul are cunoștința lucrurilor negrăite ale lui Dumnezeu, care cunoștință apoi este cultivată. Având o cunoștință a lui Dumnezeu, are și simțul, și comuniunea, și părtășia cu Dumnezeu, dar chiar și o participare la câte se petrec în mama sa. Se întristează mama, se întristează în pântecul ei și fătul. Se ceartă mama cu bărbatul ei, o înțelege și fătul și se teme, și când într-o zi se va naște, se va naște cu frică, se va întâmpla ceva și se va speria. Se bucură mama? Se veselește și se destinde fătul. Știința astăzi cu instrumentele ei poate să urmărească cu precizie deplina comunicare a trăirilor, a lucrărilor și a simțirilor mamei și fătului.

Embrionul, așadar, are experiența tuturor patimilor vieții omenești, dar, în paralel, are și experiența lui Dumnezeu, pentru că poartă în sine suflarea dumnezeiască. Dacă noi, când semănăm sămânța pământească, o urmărim când încolțește, o prășim, o udăm, atunci Dumnezeu nu va avea comuniune cu ceea ce s-a zămislit înlăuntrul nostru, nu-l va urmări, nu va comunica cu el? Cu nepuțință.

De aceea și feții morți, care se nasc fără să fi văzut viața aceasta, Îl cunosc pe Dumnezeu. Prin urmare, au pu-

tința de a ocupa un loc înaintea Lui, chiar dacă n-au trecut podul acestei pseudo-vieți și al acestei pseudo-morți. Viața noastră este o viață mincinoasă, pentru că este moarte. Moartea însă este adevărata viață, înaintarea în viață. Făcutul trece direct la adevărata viață în cer.

Deci cu toții purtăm înlăuntrul nostru încă de la zămislire o oarecare cunoștință a lui Dumnezeu. În continuare, dobândim o cunoștință din viața zilnică, din educația părinților, din mediul în care trăim, din învățământul pe care îl urmăm, din mănăstirea noastră, de orișunde. Toate acestea sunt o învățătură duhovnicească, o cunoștință prin comuniune și participare, care se adaugă cunoștinței naturale.

Sfântul însă nu se referă la această cunoștință, ci la cea *sigură*, la cea adevărată și statornică, la cea care nu trece, ci este asigurată, definitivă, încredințată, adevărată, pentru că o face credibilă Însuși Dumnezeu. Este cunoștința care provine de la Sfântul Duh, pe care n-o dobândești citind manuale de dogmatică sau de simbolică sau cărți de-ale Părinților. Orice ai citi, orice ai face, nu poți să dobândești nici cea mai puțină cunoștință adevărată a lui Dumnezeu. Prin urmare, studiul nostru, cercetările noastre, discuțiile noastre, educația noastră nu pot să ne dea adevărata cunoștință. Toate acestea sunt simple metode, simple poduri. Numai Însuși Dumnezeu poate să ne-o șoptească înlăuntrul nostru prin trezvie. În esență, această cunoștință este o descoperire, de aceea este sigură și adevărată.

Ce înseamnă descoperire? Fiți atenți la tâlcuirea Sfântului: *urmărită astfel, dăruiește cunoștința sigură a lui Dumnezeu cel necuprins, atât cât e cu puțință, și dez-*

legarea tainelor dumnezeiești și ascunse. Expresia *atât cât e cu putință* are două laturi: eu și Dumnezeu, cine sunt eu și cât pot să încap în mine, și cine este Dumnezeu și ce face. Tainele lui Dumnezeu sunt căile Lui, care se află în mare (Ps. 76, 20), în sfințenie (Ps. 76, 13), de la o margine a cerului și până la cealaltă margine a cerului (Ps. 18, 7), căi pe care le străbate în grabă carul de luptă al lui Dumnezeu, care există în firea lui Dumnezeu, în energiile Lui, în ipostasurile celor trei Persoane. Tainele sunt trăirile lui Dumnezeu, însușirile Lui, lucrările Lui, căile Lui, viața Lui firească, mai ales acelea care exprimă ridicarea lui Dumnezeu de pe tronul Său și așezarea Lui pe om.

Toate acestea se numesc taine, pentru că e nevoie ca altul să ni le descopere și să ne inițieze. Inițiatorul este aici Însuși Dumnezeu. El ni Se descoperă pe Sine Însuși. După cum Fiul lui Dumnezeu ne-a descoperit în trupul Său Dumnezeirea Sa, așa și acum are loc într-un anume fel o tainică întrupare în duhul omului, unde se descoperă Dumnezeu.

Prezența nepalpabilă a lui Dumnezeu pe tron, legată de absolutul Său, este pe de-o parte întrevăzută, prin umbre, de îngeri și de sfinți, dar nevăzută de noi. Însă lucrarea lui Dumnezeu și, în continuare, aplecarea Sa asupra noastră, apropierea Lui personală, sunt căi ale lui Dumnezeu, pe care omul le poate cunoaște cu siguranță. De aceea zice cunoștința sigură. Această cunoștință este ontologică. Avem, așadar, cunoștința naturală, dobândită, și cunoștința ontologică a lui Dumnezeu. Ființa se descoperă cu adevărat în propria noastră personalitate, în propria noastră ființare.

Prin urmare, când Sfântul spune *tainelor dumnezeiești*, înțelege modul în care Se mișcă Dumnezeu, în care El lucrează, că Se ridică de pe tronul Său, cade peste noi și ne vorbește. Acestea sunt însușirile lui Dumnezeu, care devin trăirile noastre, când noi ne facem pe noi înșine cât putem de încăpători.

Vechiul Legământ spune că nu putem să vedem și să prindem urma corabiei în mare (Pilde. 30, 19; Înt. Sol. 5, 10). Deși corabia este văzută, creată, o namilă înaintea noastră, urma ei se pierde. Dar și urmele păsărilor, precum și adâncurile împăratului și adâncurile inimii noastre sunt de necercetat (Pilde. 25, 3; Înt. Sol. 5, 11; 1 Cor. 2, 11). Nu putem să le urmărim, nici să le lămurim. Totuși, trăim urmele lui Dumnezeu și în mare, și în cer, și în inima noastră. Sunt trăirile dumnezeiești, umbletele lui Dumnezeu înlăuntrul nostru. Viața lui Dumnezeu este o liturghie, o ieșire a lui Dumnezeu către mine, și această taină devine acum propria mea trăire, propria mea viață.

Și dezlegarea tainelor dumnezeiești. Cuvântul *taină* are înțelesul de ascuns, de aparte, de personal, dar și de dualist. Adică sunt eu cel inițiat în taină și inițiatorul, învățătorul meu, Însuși Dumnezeu, Care îmi descoperă, mă învață. Sfântul se referă neîncetat la această doime: eu și Dumnezeu. În mod obligatoriu însă eu nu sunt singur, ci împreună cu multe alte lucruri sau cu mulți alții, în timp ce Sfântul ne vrea singuri cu Dumnezeu.

Vedeți ce fel de harismă a lui Dumnezeu este trezvia, singura noastră mișcare către Dumnezeu, lucrarea noastră proprie și unde ne înalță Dumnezeu? Vedeți ce adevărată binefacere este ea? Ce bogăție avem în mână și ce putem

realiza înlăuntrul nostru? După cum Dumnezeu S-a întrupat în pântecele Născătoarei de Dumnezeu, tot așa Se întrupează și înlăuntrul nostru și locuiește în duhul.

Și dezlegarea celor ascunse. Tainele cele din veac ascunse, Dumnezeu le-a descoperit în plinătatea divino-umană a lui Hristos, în persoana lui Hristos, când a venit plinirea vremii (Col. 1, 26; Gal. 4, 4). Aceasta este descoperirea gnoseologică, dar, deși au fost descoperite tainele cele ascunse, pentru ca cineva să le trăiască, se cere și o anume strădanie, din pricina adâncimii lor. Adică descoperirea ontologică a Dumnezeirii se săvârșește de Însuși Dumnezeu în existența noastră, corespunzător cu măsura noastră de îndumnezeire.

Să luăm un exemplu. Vii să-mi vorbești înăbușit de problemele tale. Ești bolnav, ai păcătuit, ai fost dat afară, te-au izgonit din mănăstire, ți-au spus că ai cancer și-o să mori. Eu îți vorbesc, mă ascuți și după puțin îmi zici cu lacrimi:

– Părinte, mi s-a dezlegat problema.

– S-a dezlegat? Cum? Cancerul nu ți s-a vindecat, de operat te vei opera, și-n cele din urmă tot o să mori. Din mănăstire te-au izgonit. Cum ți s-a dezlegat problema? Și totuși, spui că ți s-a dezlegat...

Într-adevăr, ți s-a dezlegat, pentru că s-a schimbat așezarea ta lăuntrică, ți s-a schimbat trăirea. Lucrarea dumnezeiască a schimbat cele lăuntrice ale tale și ai simțit că ți s-a dezlegat problema. Problemele noastre nu se dezleagă, deoarece sunt declanșate de alții și de împrejurări. Totuși problema nu sunt ceilalți, ci legătura mea cu Dumnezeu, eu și Dumnezeu. Când o aranjăm pe aceasta,

nu mai există nici o problemă.

Dezlegarea celor ascunse. După cum atunci când este întineric mă împiedic de scaune și cad peste voi, fiindcă nu văd nimic, dar îndată ce se aprinde lumina, înaintez în tihnă, fără să mă împiedic, tot așa se face și *dezlegarea celor ascunse ale lui Dumnezeu*. Starea noastră omenească rămâne aceeași, eu sunt același care eram, dar dezlegarea a venit. Cele negrăite ale lui Dumnezeu mi-au devenit cunoscute, iar schimbarea mea este schimbarea dreptei Celui Preaînalt (Ps. 76,10), lumina pe care o aruncă înlăuntrul meu Dumnezeu. Acum văd lucrurile în mod diferit. Vă văd pe voi, dar Îl înțeleg pe Dumnezeu. Îmi dau seama, de exemplu, că nu mă iubești, dar nu-mi pasă. Dimpotrivă, mă bucur de asta, acum o sărbătoresc.

Dumnezeu rămâne nevăzut, neamestecat, de neatins, este totuși Dumnezeul meu cel cunoscut, pentru că nu mai am probleme în ce privește cunoștința Lui, fiindcă El Însuși a intrat în mine și cele dumnezeiești devin propriul meu conținut. Realitatea acestei descoperiri este faptul că Îl port în mine pe Dumnezeu, stare pe care o trăiesc și de care îmi dau seama. Este dezlegarea lăuntrică, deschiderea ochilor mei.

Această nouă vedere îmi descoperă, de asemenea, în afara tainelor lui Dumnezeu, și înțelesul celor ce sunt, a îngerilor, a dogmelor, dar și înțelesul celor ce se săvârșesc în mine, înțelesul bolii mele, toate. Câte nu-mi descoperă Dumnezeu! Dobândesc o cunoștință adâncă, pătrund în Dumnezeul din mine, nu mă mai uit de departe. După cum îmi dau seama când mă doare inima sau îmi apare dintr-odată o umflătură pe trup, tot așa îmi dau seama și

de Dumnezeu și de tovărășia mea cu El. Această tovărășie a noastră este nunta noastră tainică, pentru că nuntă înseamnă tovărășie. Asta este și trezvia: tovărășia cu Duhul Sfânt, pe care-L urmărim. Când sunt în această stare, în loc să-mi fac probleme, în loc să obosesc, în loc să mă frământ pentru viitorul meu, fac altceva: cânt „Aliluia” cel de nuntă al descoperirii lui Dumnezeu în viața mea.

Prin urmare, tot ce cerem de la Dumnezeu și este pentru noi folositor primim. Dar am stat vreodată înaintea Lui cu sinceritate ca să vedem care este folosul nostru și aceea să o cerem? Multe cerem, dar folosul nostru este Dumnezeu. Adică ne este de folos, împreună trăim cu Dumnezeu. Cât de puerile sunt viața noastră zilnică și rugăciunile noastre, când cerem cele de care nu avem nevoie și pe care, din fericire, Dumnezeu nu ni le dă! Ne jucăm ca și copiii care acum plâng, acum râd, dar nici plânsul, nici râsul lor nu este adevărat.

Când în viața noastră de zi cu zi liturghisim fără a primi ce cerem, aceasta se datorează faptului că liturghisim fără pâine și vin. Atunci, în locul cuvintelor „cerem și nu primim” avem simțirea noastră înșine, a propriei noastre măreții, adică a propriei noastre nimicnicii. Dar folosul nostru este altul: este trezvia, este lucrarea pe care ne-o dă mâncarea și băutura lui Dumnezeu. Să cerem, așadar, adevărata mâncare și băutură a existenței noastre și desfătarea inimii noastre, trezvia. Să săvârșim lucrarea de inițiere în taine a trezviei, ca să ni se dezlege tainele, ca să devenim deținători și părtași ai Dumnezeirii, ca să devenim una cu Dumnezeirea.

Cu adevărat, minunate și aproape puse în mâinile

noastre, cum spune Sfântul Isihie, sunt darurile trezviei. Numai că, pentru a deveni proprietatea noastră, trebuie să strângem palma ca să nu le pierdem.

Ea [trezvia] împlinește toată porunca lui Dumnezeu, din Vechiul și Noul Legământ și aduce tot binele veacului ce va să fie.

Trezvia este, de asemenea, mijlocul prin care cineva poate să împlinească întreg Vechiul și Noul Legământ, întreagă voia lui Dumnezeu și care, în plus, ne dă tot binele veacului ce va să fie. Trezvia, prin urmare, nu este numai curățire, cunoștință și descoperire, ci este și împlinire a voii dumnezeiești și înainte-dobândire, am zice, înaintea trăire a celor care aparțin viitorului. Le adună pe toate în-lăuntrul ei.

De la început până acum, primul cap nu are nici un punct. Toate propozițiile sunt legate între ele prin câte un și sau sunt juxtapuse, ceea ce arată că înțelesul continuă și nu putem să-l întrerupem, fiindcă toate aceste trăiri se înlanțuie una după alta. Așa cum când cineva povestește, nu-l întrerupi ca să nu pierzi firul povestirii, tot așa și Sfântul Isihie parcă ți-ar spune: Stai puțin să-ți dezvălui primele daruri pe care ți le va face Dumnezeu, și apoi vom înainta la următoarele.

Ea [trezvia] împlinește toată porunca lui Dumnezeu, din Vechiul și Noul Legământ. De obicei, noi de fiecare dată ne întrebăm care este voia lui Dumnezeu sau spunem: „Dacă vrea Dumnezeu.” Dumnezeu însă nu este o cimilitură, nu este o enigmă. Lucrurile sunt limpezi și

exacte. Prin urmare, cine nu cunoaște voia lui Dumnezeu descoperă că nu L-a iubit niciodată pe Dumnezeu, că n-a căzut niciodată la pieptul lui Hristos. Așadar, prin trezvie, cunoaștem voia lui Dumnezeu și, în paralel, putem s-o împlinim.

Ciudat însă. Sfântul nu spune că omul este cel ce împlinește voia lui Dumnezeu, ci că trezvia este împlinitoare. De ce? Deoarece, pentru a face voia lui Dumnezeu, e nevoie să o vrei. Dacă vrei, o vei exersa prin lucrarea trezviei, și atunci voia lui Dumnezeu se va împlini în viața ta și nu te vei mai gândi: „Ce zice Hristos? Zice să-mi iau crucea. Oh! Cum s-o ridic?” Dacă faci așa, mai apoi nu vei mai putea continua, pentru că Dumnezeu are multe voini. Cum să le numeri pe toate și cum să începi să le împlinești una câte una? De aceea, urmează trezvia, care este o înșfăcare: îți întinzi mâna și înșfaci pe dată toate poruncile pe care le-a dat Dumnezeu în Vechiul și Noul Legământ.

Așadar, voia lui Dumnezeu nu este ceva de care omul se poticnește. Au fost abolite, am zice, puterea și trupul legii care conducea la păcat (Rom. 8, 3). A venit harul și într-un mod foarte simplu a făcut realizabile poruncile Sale. Voia lui Dumnezeu este simplă, ușoară, bună (Mt. 11, 30), făcută pentru măsurile noastre și pentru puterile noastre. Dumnezeu nu este un călău, nici un dur, încât să facă viața noastră neagră, sălbatică și dificilă. Dumnezeu este mult iubitor, atotmilostiv, iubitor de oameni, un Samarinean bun, care Și-a dat și sângele Său pentru noi. Nu e cu puțință să credem că ne cere ceva ce am putea împlini cu greu în viața noastră. Dimpotrivă, deoarece a

cunoscut personal neputința omului, ni le-a dăruit pe toate El Însuși.

Acestea trebuie să le simțim. Pentru că dacă ne imaginăm că voia lui Dumnezeu este grea sau necunoscută sau dacă trebuie să luăm aminte de fiecare dată să nu greșim față de voia lui Dumnezeu, atunci nu putem să trăim. Viața noastră ne strâmtorează, inima ne rănește, mintea obosește, existența noastră se ofilește. Dumnezeu ne-a deschis drumul pentru cer, a sfărâmat orice zid care se înălța înaintea noastră (Ef. 2, 14). Nu mai suntem în perioada Vechiului Legământ, a preînchipuirilor. Acum Sângele lui Hristos s-a vărsat și toate s-au lămurit înaintea noastră. De aceea spunem că viața creștină este ușoară.

Așadar, trezvia este mâna care înșfacă și vâra în-lăuntrul tău această taină negrăită, împlinirea tuturor poruncilor. Prin urmare, nu protesta zicând: „Om sunt, cum pot să le fac pe toate?” Deschide-ți numai mâna ca să le iei pe toate, știind că dacă nu le faci pe toate, nu faci pe nici una.

Și aduce tot binele veacului ca va să fie. Acum este completat și împlinit sensul primei perioade a frazei și Sfântul pune punct. După ce ne-a spus că trezvia ne dăruiește curățirea, cunoștința dumnezeiască și descoperirea tainelor și ne face împlinitori ai legii și ai voii lui Dumnezeu, acum adaugă și că ne face și părtași bunătăților împărăției cerurilor. Toate cele de care se desfătează în cer în această clipă Maica Domnului, îngerii, arhanghelii, sfinții, le luăm și noi în inima noastră, în acest tainic sălaș al Sfintei Treimi. După cum cuvioșii vedeau din peșterile lor și pe cele de departe și pe cele de aproape, mintea lor

fiind trecută la cele cerești și privind de acolo la toate, tot așa și în peștera propriei noastre inimi, a propriei noastre minți, a propriului nostru duh, în peștera de taină a Sfintei Treimi, se împlinesc toate cele la care ne-am referit.

Trezvia *aduce tot binele*, cuprinde în ea bunurile veacului ce va să fie și ni le dă nu în viața viitoare, ci în aceasta. După cum atunci când intri într-o magazie, găsești de toate, ajunge să vrei să intri, la fel, e suficient să urmezi calea trezviei și găsești chiar și bunătățile cele veșnice. Să o urmăim, de vreme ce ni le dă pe toate la un loc! Folosim atâtea metode în viața noastră, de ce n-am urma și metoda trezviei?

Ea este, propriu-zis, curăția (καθαρότης) inimii.

Primul rod al trezviei, care este curățirea (κάθαρσις), lucrează înlăuntrul nostru, trece prin cunoștință, prin descoperire, prin împlinirea poruncilor, prin dobândirea celor cerești și cu tot acest material reușim să dobândim curăția (καθαρότης) inimii. Una este curățirea (κάθαρσις), alta curăția (καθαρότης). Curățirea este o lucrare, pe care, pe de-o parte, ne-o dă harul lui Dumnezeu prin trezvie, dar depinde de noi. Dacă noi nu ne orientăm spre nevointa curățirii cu o înfruntare foarte precisă a vieții, nu vom avea nici un rezultat.

Curăția, în înțeles duhovnicesc, este aranjarea unui

anumit spațiu, adică pregătirea duhului nostru. Noi oferim spațiul duhului nostru aranjat, în ceea ce privește propriile noastre lucruri, în legătură cu ce ține de noi, restul sunt ale lui Dumnezeu.

Care este însă înțelesul original al curăției? Substantivul *curăție* (καθαρότης) provine din verbul a curăți (καθαρεύω), de la care vine și verbul a face curățenie, a curăți (καθαρίζω), care înseamnă și „a mătura, a șterge, a elibera un spațiu ocupat de diferite obiecte”. Îl golesc de obstacole, de orice ar mai fi, ca să încapă altceva sau altcineva pe care-l aștept. Curăția (καθαρότης) este aruncarea oricărui lucru de prisos, o lucrare de pregătire, de aranjare a unui loc, ca să încapă acolo vizitatorul pe care-l aștept, Împăratul, Arhiereul Iisus Hristos. Prin urmare, curăția inimii nu este doar curățirea *de gânduri și cuvinte pătimase și de fapte rele*, ci este întreaga lucrare pe care o face Sfântul Duh, este locul în care se bucură să fie înscăunat Împăratul Hristos, lucru foarte important și nemijlocit, nu însă și dificil, fiindcă e săvârșit de Duhul, și nu de noi.

Deci când Sfântul zice *aceasta este curăția inimii*, înțelege pregătirea, golirea sufletului care-L odihnește pe Dumnezeu, pe care o reușim prin îndepărtarea propriilor noastre elemente și prin adăugarea elementelor Sfântului Duh și, mai ales, prin rugăciune. Dacă numele lui Iisus umple inima noastră, inima devine un tron pe care poate să șadă Dumnezeu.

Elementele pe care curăția – acest termen atât de obișnuit, dar atât de important pentru omul duhovnicesc – le îndepărtează sunt, mai întâi, cele de prisos, și apoi cele care îngustează inima, orizontul, privirea duhovnicească,

cele care mă preocupă, mă strâmtorează, mă închid în mine însumi, îmi întunecă sufletul și nu mă lasă să respir. Acestea Îl scot din mine pe Dumnezeu și nu mă lasă să fiu deschis înaintea Lui. Astfel de elemente, de asemenea, sunt toate câte nu sunt necesare și pot să trăiesc și fără ele. Dacă, de exemplu, pot să trăiesc cu trei cărți, cele șapte mă împiedică. Nu vă îndoiiți. De ce erau Părinții atât de exigenți în această problemă? De asemenea, dacă îmi ajung două haine, dar eu vreau patru? Cele care sunt în plus împiedică prezența lui Dumnezeu. De ce zice Cinstitul Înaintemergător că, de ai două haine, s-o dai pe una (Lc. 3, 11)? Pentru ca să rămână loc gol în inima noastră, astfel încât să poată să intre Acela. De aceea, este necesar să îndepărtăm orice, dacă vrem să ne umple Dumnezeu.

Și fiindcă în acest punct Sfântul a ajuns în centrul problemei sale, curăția inimii, acum continuă cu o nouă propoziție care, ai putea spune, zdrobește inima noastră, dar în realitate descoperă durerea Sfântului.

Care din pricina măreției și a frumuseții ei, sau mai bine-zis din negrija noastră, este rară foarte astăzi printre monahi.

Din nefericire, zice, această curăție este rară în epoca noastră. Expresia *rară foarte astăzi printre monahi* ne amintește de Sfântul Ioan Scărarul și de mulți alți sfinți care se plâng de situații asemănătoare. Este, se pare, vremea despre care ziceau că monahismul nu mai este același

cu cel din primele secole⁴. Prin urmare, textul nostru nu poate să dateze din veacul al IV-lea. Trebuie să fi fost scris cel puțin în veacul al VII-lea. Dacă însă pe atunci era rară curăția, ce să zicem noi astăzi? Cel puțin pe atunci erau mii și zeci de mii de monahi, și cei rari erau mulți. Astăzi, când monahii sunt puțini, o mai fi vreunul cu curăția inimii? Nici lămpașul lui Diogene dacă l-am lua, n-am putea să mai găsim pe cineva. Și dacă înlăuntrul nostru nu-l găsim, unde să căutăm? Dar la ce ne folosește să căutăm? Noi trebuie să dăbândim curăția. Asta înțelege aici Sfântul. Dacă noi nu ajungem curați, ce ne va folosi dacă alții Îl vor slăvi pe Împărat? În trupul și în duhul nostru trebuie să fie slăvit Dumnezeu. Între cei rari trebuie să fim și noi.

De ce oare o fi rară curăția?

Mai întâi, *din pricina măreției și a frumuseții ei*. Cu cât mai de preț este un obiect, cu atât mai greu îl dobândești. *Măreția* este slava curăției, deoarece curăția este slava lui Dumnezeu sălășluită în suflet. Când un suflet se va curăți de patimi și, în continuare, va dobândi cunoștința sigură a lui Dumnezeu și va deveni vas al tainelor dumnezeiești și ascunse, atunci Îl vede pe Dumnezeu umblând în el, înțelege ce gândește Dumnezeu, cine este Tatăl, cine este Fiul, cine este Sfântul Duh, cine este Sfânta Treime, îngerii. Trăiește o măreție. Măreți se numesc îngerii și, prin excelență, arhanghelii și heruvimii.

Deci, deoarece curăția e atât de măreață, omul nu îndrăznește să se apropie de ea. O socotește de nedobândit, dar aceasta este o strâmbare pe care diavolul o face în

⁴ Sfântul Ioan Scărarul, *Scara* 1, *Despre lepădare*

gândirea noastră. În loc să spunem: „Aceasta îmi trebuie și pentru aceasta voi lucra”, noi ne dăm la o parte.

Cu curăția ajungem la deplina împlinire a voii lui Dumnezeu, la întruparea lui Dumnezeu Însuși în noi, la dobândirea tuturor bunurilor împărăției cerurilor. Toate câte încap în atotmăreața împărăție a cerurilor încap și în propria noastră inimă. Vedeți măreția curăției? Curăția este tocmai taina noastră scumpă, vederea, afecțiunea, odihna noastră, Însuși Dumnezeu. De aceea zice Sfântul *din pricina măreției ei*. Și continuă:

Și a frumuseții ei. Care este farmecul curăției? Frumusețea este „îmbrăcată cu țesături de aur” (Ps. 44, 15) și este iarăși Însuși Dumnezeu și toate la care ne-am referit până acum. Deci, curăția inimii este locul în care triumfă Dumnezeu. Mai poate exista oare o priveliște mai măreață decât aceasta?

În al doilea rând, curăția este rară din cauza nepurtării noastre de grijă *sau, mai bine-zis, din negrija noastră*. Sfântul nu folosește aici adverbul *mai bine-zis* cu sensul de azi, ci cu următorul: „Să vă spun adevărul? Să vă spun adevăratul înțeles al lucrului, cel pe care e nevoie să-l învățați?” Raritatea curăției se datorează lipsei noastre de grijă, faptului că nu ne hotărâm să practicăm trezvia. Nu dobândim curăția, nu pentru că n-am putea și noi să devenim frumuseți ale Duhului – „Împodobit cu frumusețea” (Ps. 44, 3) – ci pentru că suntem fără purtare de grijă și nu luăm hotărârea de a dobândi curăția, această cămară împărătească de nuntă înlăuntrul inimii noastre.

Dar dacă este rară printre monahi, ce va fi atunci în lume? Este inexistentă, deoarece lumea este înlănțuită și

amestecată cu toate cele care împiedică venirea lui Hristos și trăiește numai cu nădejdea tainelor veacului ce va să fie, respectiv că le va dobândi vreodată. Pentru mireni e nădejdea, pentru noi trăirea, desfătarea, posesia, curăția, în sfârșit, prezența lui Dumnezeu.

Când citesc în cărțile noastre ascetice expresii asemănătoare cu *sau mai bine-zis, din negrija noastră*, îmi amintesc de plânsul lui Agar pentru fiul ei Ismail, în pustie (Fc. 21, 14-16). Noi însă nu suntem fiii lui Agar, ci fiii lui Avraam, ai lui Isaac, ai lui Iacov, ai Bisericii (Gal. 4, 24-26). Femeia noastră nu este Agar, sinagoga, lumea, ci Sarra, Biserica. Prin urmare, nu suntem îndreptățiți să plângem cu jale sau să ne plângem că nu mai există oameni care să poată să-L încapă și să-L aibă pe Dumnezeu.

De asemenea, cuvinte din Psalmi, precum „mergând mergeau și plâneau aruncând semințele lor” (Ps. 125, 5) și altele, îmi amintesc de omul contemporan care trăiește cu lipsa lui Dumnezeu. Cu toții mergem și venim plângând, fiindcă semănăm „în pământ străin” (Ps. 136, 4). După cum semănau iudeii în Babilon și, fiind robi, era firesc să nu secere nimic pentru ei, fiindcă le luau toate babilonienii, tot așa și noi trăim ca și cum n-ar urma să secerăm ceva.

Dar nu vă temeți! Pentru noi este Dumnezeu, ajunge să recunoaștem această sărăcie a noastră și să cădem și să plângem înaintea lui Dumnezeu, „Cel ce ne-a făcut pre noi” (Ps. 94, 6). Dacă este Făcătorul nostru înseamnă că poate să trăiască împreună cu noi. De ce să nu avem deci și noi parte de desfătarea intensă a acestei trăiri duhovni-

cești și de ce să spunem că *este rară foarte astăzi* curăția inimii? Să fim și noi primii care vom spune: „Este cu neputință să mai continuăm așa!”

Pe aceasta o fericește Hristos zicând: „Fericiți cei curați cu inima, că aceia pre Dumnezeu vor vedea” (Mt. 5, 8).

Faptul că este rară curăția pe care a fericit-o aparte Hristos arată că, în cele din urmă, nu Dumnezeu conduce viața noastră, că noi nu ne gândim să-L avem pe Dumnezeu și să-L slăvim, ci ne pierdem în discuții în jurul slujbelor, al rugăciunii, al iubirii. Astfel, așa ne obișnuim să trăim fără Dumnezeu. De aceea, Sfântul accentuează că ne lipsește inima curată pe care o fericește Hristos.

Cuvântul evanghelic: *Fericiți cei curați cu inima, că aceia pre Dumnezeu vor vedea* nu înseamnă că nu am săvârșit omoruri, curvii, păcate mari, ci că am dobândit cu adevărat curăția inimii. Tâlcuirea care ni se face aici are un sens mistic. Hristos a rostit această *fericire* către iudeii sinagogii, pentru care încă nu-Și vărsase sângele, nici cerurile nu erau încă deschise, nici iadul nu fusese prădat, nici nu intrase cineva în rai. Și totuși le-a spus: *Fericiți cei curați cu inima, că aceia pre Dumnezeu vor vedea*, care însemna, cum am zice noi, că atunci când vor merge în cer, atunci Îl vor vedea pe Dumnezeu.

Dar nu e cu putință ca Hristos să fi spus așa ceva unor oameni care-L priveau în ochi, așteptând să vadă ce le va da. *Fericirea* n-a fost rostită pentru veșnicie. Omul trăiește în prezent, azi îl doare, azi caută adevărul. Zicând

aşadar: *Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia pre Dumnezeu vor vedea*, e ca şi cum le-ar fi spus: „În bezna voastră, înţelegeţi că atunci când inima voastră va fi curată, Mă veţi găsi, Mă veţi simţi, Mă veţi trăi. Eu, Cel ce vă vorbesc, sunt, desigur, un învăţător. Dacă însă inima voastră se va curăţi, veţi descoperi în persoana Mea pe Dumnezeu. Eu sunt Dumnezeu. Încă nu Mă aveţi, nu Mă simţiţi, fiindcă inima voastră nu este curată.” Hristos vrea să le arate cu deplină încredinţare că Dumnezeu Se vede din această viaţă, dar într-o curăţie. Timpul viitor, *vor vedea*, aici nu este un timp eshatologic, ci al trăirii. Cu acest înţeles este răspândit în Sfânta Scriptură şi arată realitatea sigură din prezent.

Dar cum pot să-L văd pe Dumnezeu? Aşa cum Adam, trezindu-se, L-a văzut înaintea sa pe Ziditorul său, tot aşa şi eu, într-o clipă, când privirea îmi va ieşi dintr-un conţinut lăuntric curat, Îl voi percepe îndată pe Dumnezeu, şi în lăuntru, şi în afară. Şi după cum, în alt moment, s-a trezit şi a văzut-o pe Eva şi i-a zis: „Iată carne din carnea mea” (Fc. 2, 23), tot aşa şi eu, într-un anume moment, când mă voi trezi şi voi vedea cu lumina curăţiei, voi descoperi carnea din carnea mea, Biserica mea, Hristosul meu, Care ca om este şi duh din duhul meu, şi eu, ca făptură a Lui, sunt duh din Duhul Lui şi carne din carnea Lui, adică mă hrănesc din carnea Lui. Acestea nu sunt nişte taine eshatologice, ci cotidiene, ajunge să mă trezesc prin trezvie, să fiu într-o toată trează, precum zice şi Apostolul Pavel (2 Tim. 4, 5).

Aşa fiind, ea se cumpără foarte scump.

Mai luați aminte însă la un lucru, zice Sfântul Isihie. Astfel fiind trezvia, e nevoie să plătești mult ca s-o cumperi. Trebuie în esență să te vinzi. Fie, adică, te vinzi și-L cumperi pe Dumnezeu, fie, pe cât îți aparții, pe atât nu poți să-L ai.

Se cumpără foarte scump înseamnă „să lepădăm orice povară” (Evr. 12, 1). Lăsați orice care nu vi-L dă pe Dumnezeu, lăsați orice greutate, toate gunoaiile (Flp. 3, 8) și cele de prisos ale vieții voastre și orice păcat, fiindcă Dumnezeu le-a făcut pe toate pentru noi și ni le pune în mână, fără ca măcar să ne obosească. Pe cine a obosit vreodată Dumnezeu? De aceea, să începem această luptă a trezviei care-i atât de atrăgătoare, atât de plină de har, atât de măreață, de frumoasă și dătătoare a Dumnezeirii Însăși.

Sfântul își adresează la început cuvântul lui Teodul, dar, în paralel, și unor monahi foarte simpli și neînvățați. Între secolele al IV-lea și al VII-lea, mulți dintre cei care îmbrățișau viața monahală veneau de la închinarea la idoli, precum Marele Pahomie⁵, sau făcuseră păcate mari, precum Moisi Etiopianul⁶, sau erau femei desfrânate. De asemenea, mulțime de oameni căsătoriți părăseau lumea, chiar și țărani și marinari.

⁵ Marele Pahomie s-a născut în jurul anului 290, din părinți idolatrii. La douăzeci de ani a devenit creștin și a ucenicit pe lângă virtuosul isihast Palamon. A ctitorit multe mănăstiri și a ajuns la o mare sfințenie. A adormit în 346.

⁶ Înainte de a deveni monah, a fost tâlhar și a săvârșit multe crime. Devenind creștin și apoi călugăr, strânge în jurul lui o mulțime de ucenici. A fost ucis cu sabia de barbari, așa cum și-a dorit.

Acestor monahi simpli și neînvățați, care mergeau cu miile prin pustiuri și nu știau nici măcar alfabetul – intrau în mănăstiri și acolo îl învățau, ca să poată citi Psaltirea și Noul Legământ – își adresează Sfântul Isihie *Cuvântul* său. Dacă se adresa unora ca aceștia și reușeau, ce să spunem noi care și școală am făcut, și de mici am primit pe Duhul Sfânt și L-am cunoscut pe Hristos, și visele copilăriei noastre au fost învățăturile mistice! Cât putem noi să progresăm! Pentru noi este foarte ușor să dobândim curăția. Și totuși, dăm greș mai mult decât cei vechi.

S-ar putea însă ca cineva, mai ales dacă trăiește în lume, să mă contrazică, spunând că nu ne ajută condițiile. Nu-i adevărat, pentru că și în iad de-am fi, și cu lei să ne aflăm, și acolo putem să lucrăm trezvia, deoarece este credința Bisericii, care-i adevărată de toate faptele Vechiului și Noului Legământ. Dacă vom citi din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel capitolul care se referă la faptele credinței, vom vedea în ce condiții nefavorabile au trăit acești oameni (Evr. cap. 11). Condiții înfricoșătoare! Cu toate acestea, n-au fost împiedicați „să lepede orice povară și păcatul ce grabnic împresoară” (Evr. 12, 1) și să ajungă sfinți. E o minciună să credem că ne împiedică condițiile.

O singură diferență există între mirean și monah. Cine este în lume are posibilități mai puține, s-a condamnat pe sine însuși să aibă puține provizii în viața sa. De aceea, are nevoie de mult mai multă luptă decât monahul, are nevoie să folosească toate puterile sale pentru a reuși să-și concentreze mintea, în timp ce în monahism toate sunt mai ușoare.

Dar așa cum se poate să naufragieze cineva aflat în port, tot așa ni se poate întâmpla și nouă, celor care ne aflăm în mănăstire, dacă nu luăm aminte. Mergem la mănăstire fiindcă acolo este liniște, în timp ce în lume e gălăgie, împrăștiere, griji. Deci, dacă cerem de la Dumnezeu dreptatea Lui și ne străduim s-o luăm – adică să fim înaintea Lui așa cum ne vrea, trezvitori – atunci „toate acestea ni se vor adăuga” (Mt. 6, 33) de către Însuși Dumnezeu. Ne va da grabnic harismele Lui, dacă avem întotdeauna pregătirea și atenția trebuitoare, dacă ne îngrijim de trezvie, de vreme ce „un singur lucru trebuiește” (Lc. 10, 42).

Trăirile trezviei le dobândesc chiar și copilașii, fiindcă sunt trăiri ale Sfântului Duh, Care nu face deosebiri. Inima pe care o găsește puțințel deschisă, curată de gânduri, de voiri și de pofte, îndată intră înăuntru. După cum a intrat în foișorul de sus, unde erau adunați ucenicii, și dintr-odată toate s-au schimbat (F.A. 2, 1), așa intră și în inima omului și o umple, ajunge să nu găsească acolo altă dorință.

Dar orice dorință de-a noastră este rea? Fie este cu adevărat rea, fie și dorințele care par bune sunt deșertăciune. De aceea zice: „Poftiți și nu aveți” (Iac. 4, 2). În-lăuntrul nostru încapă o singură dorință: dorirea Duhului Sfânt. Prin urmare, să fim doritori ai harismelor Sfântului Duh. Aceasta se împlinește foarte ușor prin trezvie, care este o cale foarte scurtă, un mijloc de transport ce te introduce îndată în viața cerească, fiindcă aduce repede rezultate, unul după altul. Așa cum când te hrănești bine fața ți se îmbujorează, ochii îți sunt mai vii, mâinile mai

agere, inima bate firesc, mintea ți se împuternicește, tăria îți sporește, tot astfel și trezvia îți aduce toate bunătățile vieții duhovnicești. Fără să obosești, fără să faci însemnări, fără să scrii, fără să strigi, fără să te gândești cum să faci asta sau aceea, dintr-odată vine o clipă în care toate se rânduiesc.

Îmi aduc aminte de cineva pe care, de pe când era mic copil, îl povățuiau cum să trăiască pentru a fi un creștin desăvârșit. I-au înșirat cele de care trebuie să se ferească și, cu mii de pilde din istorie și din *Viețile Sfinților*, cele pe care să le îplinească. El, săracul, s-a întristat, fiindcă erau foarte multe și nu le putea ține minte. I-au spus că-i vor face un plan concis, iar el a primit cu bucurie. L-a învățat repede, la perfecție, pe toate părțile, și îl spunea pe de rost, și încerca să-l îplinească. Treceau însă anii și vedea că nu-i iese nimic. S-a dus atunci la duhovnicul lui și i-a zis: „Părintele meu, nu pot să împlinesc acestea, am obosit deja, spune-mi ceva mai ușor!” Duhovnicul i-a răspuns: „Să taci, să tacă limba și mintea ta, și să nu-ți lași mintea să meargă altundeva decât la Hristos. Și dacă mintea singură se îndreaptă altundeva, tu, de îndată ce îți dai seama, s-o întorci iarăși la Hristos. Te doare ceva? Nu spune că mă doare, fiindcă mintea îți pleacă de la Hristos. Gura și mintea ta să vorbească numai despre Hristos!”

La început acela s-a nedumerit: „Cum e posibil așa ceva?” S-a străduit însă, pe cât a putut, să îplinească. Au trecut doi ani și și-a adus aminte de greutatea pe care o avea în a îndeplini planul pe care i-l dăduseră. Ce ciudat! S-a încredințat că toate câte nu le putea face atunci, acum se săvârșeau de la sine. Cum? De către Sfântul Duh. L-a

cercetat Sfântul Duh, i-a vorbit în inimă, i-a luminat existența și starea i s-a schimbat de la sine. La fel cum intrând în acest loc lumina, întunericul se risipește, și atunci văd zâmbetul vostru, ochii voștri curați, și întrevăd inimile voastre neprihănite și curate, tot așa și cele dinlăuntrul nostru se luminează și ocupă un loc înaintea lui Dumnezeu. Iată rezultatele trezviei. Vine Sfântul Duh și descoperi că le ai pe toate.

Trezvia, dăinuind mult în om, se face călăuză a vieții drepte și plăcute lui Dumnezeu. Aceasta este și urcuș către contemplație și ne învață cum trebuie să punem în mișcare cele trei părți ale sufletului în mod drept și să ne păzim fără greșală simțurile.

Cu această nouă frază, Sfântul revine la scara darurilor trezviei. Deoarece trezvia este metodă și cale, ai nevoie de un povățuitor pentru a o exersa. Lucrul minunat aici este că ea însăși se face povățuitor și, în același timp, locul către care povățuiește, cu înțelesul că există o deplină siguranță pe această cale. Trezvia devine, oarecum, persoana care-ți vorbește și-ți explică, și ai o tovărășie cu ea. De aceea, Dumnezeirea – foarte important acest lucru – nu este ceva nedefinit, nu este un oarecare izvor sau principiu, o esență nebuloasă, ci o esență triipostatică, trei Persoane care te iubesc. Este Ziditorul tău, Făcătorul tău,

Care a luat țărână și ți-a făcut încheieturile, venele, nervii, carnea, oasele, Care cunoaște tot ce există duhovnicesc și material în tine, Care Se gândește la tine, te vede, te înțelege. Trezvia este, pe de-o parte, o lucrare care izvorăște din propria personalitate, din propria ta inimă, dar pe care o ia Dumnezeu și Se face povățuitorul tău.

Se face călăuză a vieții drepte și plăcute lui Dumnezeu. Câți ani ne chinuim ca să trăim viața dreaptă a creștinilor! Un martir însă în două minute de chin se face pe dată împlinitor al Legii. De asemenea, cine se botează, oricât de păcătos ar fi, orice vârstă ar avea, într-o clipă devine sfânt, mai sfânt decât noi toți. Așa devine omul și prin trezvie, care ne conduce la viața dreaptă și plăcută lui Dumnezeu, pe care o descoperim în viațuirea noastră.

Aceasta este și urcuș către contemplație. Trezvia nu se face doar călăuză a vieții drepte și plăcute lui Dumnezeu, ci și cauză, astfel încât viața bineplăcută lui Dumnezeu să devină *urcuș către contemplație*. Pentru dobândirea cunoștințelor lumești, mai întâi învățăm teoria și apoi practica. Mai întâi învățăm regulile de gramatică și apoi le folosim. În viața duhovnicească însă practica, făptuirea, ne conduce la cunoștința lucrurilor și cu aceasta suntem conduși la contemplație – theoria (θεωρία). Prin urmare, lucrarea care se întipărește și se realizează prin trezvie în viața noastră ne descoperă întreaga cunoștință, întreaga filosofie duhovnicească care ne conduce la contemplație și, astfel, făptuirea devine *urcuș către contemplație*. Eu, de exemplu, lucrez trezvia, iar viața mi se zidește, și pe cât se zidește, se înalță. Adică experiența mea zilnică este un urcuș, o înălțare, o suire către contemplație.

Prin urmare, punctul de pornire, temelia sau piatra pe care se suie cineva pentru a privi departe și a vedea dacă există dușmani sau ce se află în cer – cum e Dumnezeu, cum sunt îngerii – și să se desfăteze de toată această vedere este trezvia. Această întreagă lucrare a trezviei se face și urcuș către contemplație.

Dacă e nevoie să urci pe un pisc ca să-L vezi pe Dumnezeu, eu, zice trezvia, te voi povățui, eu voi fi și piscul de pe care Îl vei vedea, te vei minuna și te vei desfăta de Dumnezeu. Adică eu le voi face pe toate: eu te voi urca, eu sunt și locul cel înalt, Tavorul de unde poți să vezi, eu îți voi da putere, eu îți sunt și cauza, și rezultatul. Aceasta este și *urcuș către contemplație*. Adică, în timp ce te urc, în același timp, sunt și scara pe care urci.

Și ne învață cum trebuie să punem în mișcare cele trei părți ale sufletului în mod drept. Cum putem să punem în mișcare în mod drept cele trei părți ale sufletului nostru? Cum putem să ne conducem astfel în viața noastră, încât să umblăm drept și plăcut lui Dumnezeu? Și care sunt cele trei părți ale sufletului?

Cele trei părți le analizăm dintr-o perspectivă teoretic-contemplativă, a întoarcerii noastre către Dumnezeu, și dintr-una practică, a influenței patimilor asupra noastră, patimi pe care fie le-am moștenit, fie le-am cultivat și sunt roadele faptelor noastre. Urmărind să tăiem patimile, ne vom lovi de cele trei laturi ale lumii sufletești. Deoarece Sfântul nu se referă aici la viața noastră contemplativă lăuntrică, ci la calea trezviei, care formează făptuirea, este evident că aici înțelege împărțirea sufletului în trei, împărțire care privește lupta împotriva patimilor, care sunt: par-

tea rațională (τὸ λογιστικό), partea irascibilă (τὸ θυμικό) și partea poftitoare (τὸ ἐπιθυμητικό). Să le vedem.

Partea rațională cuprinde înțelesul și cuvântul, lucrarea minții și a cugetului – să ne amintim *de înțelesuri și cuvinte pătimase* – și influențează în modul cel mai direct întreaga noastră existență, creând un fel de revărsare a ei, partea irascibilă. Aceasta reprezintă substratul omului, felul în care eu simt pe cineva sau ceva, felul în care cred, și este, în general, conținutul judecății mele, ideologia mea, simțirea și inima mea. Partea irascibilă o naște, în continuare, pe cea poftitoare, poftele. Prin partea rațională o verificăm și o cultivăm pe cea irascibilă, pe cele mai lăuntrice ale sufletului nostru, iar prin partea poftitoare exprimăm rezultatele acestei cultivări lăuntrice.

Cum trebuie să luptăm însă, astfel încât să mișcăm drept cele trei părți ale sufletului? Trebuie să luăm hotărâri? Să ne schimbăm ideile sau dorințele? Dacă da, atunci întreaga noastră viață nu ne va ajunge, încât și după moarte tot în luptă vom fi, dar deja va fi prea târziu. Facem deci ceva plin de rezultate: urmăm trezvia, care întoarce cele trei părți sufletești ale noastre către Domnul. Dar ceea ce rămâne, prin excelență, ca o rază, ca o lumină, ca o privire de ansamblu, este mintea, partea conducătoare a omului, care cercetează cele negrăite ale lui Dumnezeu. Așadar, trezvia însăși ne arată cum să ne mișcăm firesc, adică duhovnicește, cele trei părți ale sufletului nostru, și pune în mișcare tot ce există înlăuntrul nostru.

Să ne păzim fără greșală simțurile. În afară de cele trei părți ale sufletului, avem și simțurile exterioare. Acelea lucrează înăuntru, în timp ce acestea își iau materia din

afară. Trezvia ne învață iarăși să luăm aminte la simțurile noastre, dacă vrem ca ele să lucreze pentru Hristos, pentru mântuirea noastră, pentru duhovnicia noastră.

Ea sporește în fiecare zi și cele patru virtuți generale în cel ce se împărtășește din ea.

Sfântul înaintează acum la rodirea din viața noastră de zi cu zi, la cele patru virtuți generale. Numărul patru are, ca și pătratul, înțelesul deplinătății, al întregimii, în timp ce cercul are înțelesul atotcuprinderii. Pe prescuri avem un pătrat înscris într-un cerc, ca să arătăm amândouă aceste înțelesuri.

Împărțirea în cele patru virtuți aparține filosofiei grecești dinainte de Hristos, împărțire pe care au îmbrățișat-o și Părinții Bisericii⁷. Aici vorbește *de cele patru virtuți generale*, în timp ce virtuțile sunt foarte multe. Părinții vorbesc uneori despre maica virtuților, rugăciunea, care este centrul, puterea, pârga trezviei, conținutul inimii curate, lucrarea noastră proprie, iar alteori, sub influența celor vechi, referindu-se la făptuire, la viața zilnică, vorbesc despre cele patru virtuți generale.

Astfel de tetrade sunt destule, cu siguranță, dar precumpănește cea care cuprinde următoarele virtuți: chibzuința, bărbăția, întreaga-cugetare și dreptatea. Mai întâi, chibzuința este virtutea corespunzătoare părții raționale, crezul omului, adică dacă cuget drept despre Dumnezeu, despre mine însumi și despre lume. În continuare urmează

⁷ De exemplu, Platon, *Republica*, 4, 428a- 435a.

bărbăția, care are legătură cu partea irascibilă, dar și cu voința omului. Bărbăția este, conform zicalei: „Ori ești hotărât, ori nehotărât. Ori mori, ori trăiești.” Această bărbăție „nenorocită” ne lipsește și, de aceea, mergem și venim, înaintăm și dăm înapoi, și nu scoatem nimic.

A treia virtute care, de obicei, este accentuată și de cei vechi, dar și de Biserică, este întreaga-cugetare, adică curăția atotcuprinzătoare a acțiunilor exterioare ale omului, dacă ne referim la epoca dinainte de Hristos, și cu siguranță și a celor lăuntrice, în creștinism. Întreaga-cugetare înseamnă curăție a vieții conformă cu dreapta chibzuință, cu cuvântul corect și cu exigențele sociale. Are, adică, legătură cu mine însumi și cu societatea, determină locul nostru în raport cu societatea. A patra virtute, dreptatea, privește atât legătura noastră cu Dumnezeu, cât și, mai ales, legătura noastră cu lumea, cu oamenii.

În viața duhovnicească zilnică însă chibzuința îl unifică pe om și-l unește cu Dumnezeu și se exprimă prin cucernicie. În continuare, dreptatea constituie, de fapt, un echilibru lăuntric. Este iubirea evanghelică revărsată și către ceilalți și care ne unește cu ei, iar întreaga-înțelepciune este echilibrul minții, al inimii, al sufletului și al trupului. Puterea care le realizează acum pe toate acestea este bărbăția, puterea voinței. În realitate, sunt aceleași virtuți la care ne-am referit mai înainte.

Ea sporește în fiecare zi și cele patru virtuți generale în cel ce se împărtășește din ea. Aceasta înseamnă că tu lucrezi doar trezvia, iar virtuțile sporesc singure. Curăția, descoperirile dumnezeiești, dezlegarea tainelor ascunse, împlinirea voii lui Dumnezeu, toate acestea se săvârșesc

înlauntrul tău singure. Tu reușești, sau mai bine-zis găsești, toată plinătatea desăvârșirii, legată de tine, de Dumnezeu și de relația ta cu oamenii.

Ca să lucrez corect trezvia, e nevoie ca eu să mă golesc, să lepăd din viața mea cele care împrăștie trezvia, pe toate câte o împiedică și o zăbovesc, iar restul îl face Dumnezeu. Eu ofer pur și simplu locul curat, săvârșind lucrarea trezviei. Fiindcă „tot celui ce are i se va da” și celui care are grija trezviei i se vor da și alte daruri, în timp ce de la cel care nu are această grijă „și ce are i se va lua” (Mt. 13, 12).

Cât de frumos și de simplu vorbește Sfântul! De ce? Pentru că este și experiența sa proprie, dar și a Bisericii. Aceeși învățătură se află la toți Părinții. Câtă vreme există Dumnezeu cel viu înseamnă că El Se mișcă și nu încetează să vină. Iar dacă vine, nu se poate ca prezența Lui să nu fie cunoscută. Atât de mult este absorbit Dumnezeu de noi, încât eu devin El. Venirea lui Dumnezeu nu este ceva de care nu-ți dai seama, ca atunci când dormi. O simplă umbră sau o petală purtată de vânt intră în casă și ne dăm seama imediat. Când va intra Dumnezeu întreg, n-o să ne dăm seama?

Când vă va cerceta și pe voi Dumnezeu, veți înțelege. Viața vi se va schimba pe loc. Vă veți umple. Vă va stăpâni la început o frică, un extaz, n-o să știți ce vi se întâmplă în acel ceas și vă veți întreba: „Am înnebunit?” Când încet-încet vă veți reveni, nu veți putea vorbi. Numai din ochi vă vor curge lacrimi și vor fi infime picături față de șuvoiul harului pe care o să vi-l deschidă în acea clipă, în Sfântul Duh, Dumnezeu.

Acestea nu sunt povești și nici morală. Sunt experiențe care arată că fiecare dintre noi poate să le ceară de la Domnul, fiindcă El Însuși spune: „Orice veți cere în numele Meu, aceea vă voi da” (In. 16, 23). În Vechiul și Noul Legământ, de multe ori găsim expresiile: „cereți!”, „cel ce caută află”, „cel ce cere primește” (Mt. 7, 7-8). Să cerem deci și noi odată și să stăm înaintea lui Dumnezeu așa cum trebuie, ca să primim. Fiindcă, de obicei, cum stăm? Cu inimi de carne și închise, preocupați de patimile noastre, care slujesc interesului pământesc, înțelesului de moment, continuării vieții noastre, salvării vechii noastre identități. Ce am avut în copilărie, ce am crezut, nu vreau să-mi schimbe nimeni, vreau să-mi salvez egoul. Dar nu poate să existe egoul împreună cu experiențele dumnezeiești. Trebuie să dispară acesta, ca să poată intra Dumnezeu. Patimile, continuarea înțelesului și a gândului, sunt căile noastre văzute. Prin urmare, fie ne vedem patimile, propriile noastre căi, fie vedem căile lui Dumnezeu. Nu pot să existe împreună amândouă. Când căile noastre devin căile lui Dumnezeu, atunci nu vor mai exista patimi în inimile noastre.

Foarte frumos zice Psalmistul în Psalmul 67: „Să învieze Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii Lui”, iar mai încolo: „Dumnezeu face să locuiască în casă pe cei singuratici” și „Dumnezeule, când mergeai Tu înaintea poporului Tău” (Ps. 67, 1, 6, 8). Adică ni-L înfățișează pe Dumnezeu ridicându-Se și risipind pe vrăjmașii noștri și gătindu-ne casă. În paralel, îl va împodobi cu veselie pe Israil, va răndui toate și va merge înaintea norodului Său, când va ieși din Egipt, precum păstorul înaintea turmei sale.

Putem să citim cele scrise în Psaltire numai ca întâmplări istorice? Și chiar dacă ar fi așa, n-ar putea fi în același timp și istoria fiecăruia dintre noi, a inimii noastre și a Bisericii noastre?

Și continuă Psalmistul, zicând că Însuși Dumnezeu „osebește ploaie de bună voie” pentru poporul său. Cu câtă iubire îl adapă Dumnezeu pe poporul Lui! Și mai încolo: „Văzut-am căile Tale, Dumnezeule. Căile Dumnezeului meu și Împăratului, întru Cel Sfânt” (Ps. 67, 10, 25).

Să-l lăsăm pe Sfântul Isihie să ne umple inimile! Să-i cedăm acest loc și atunci vom vedea și noi căile lui Dumnezeu, Împăratul nostru.

2

Marele legiutor Moisi, mai bine-zis, Duhul Sfânt, arătând lipsa de cusur, curăţenia, lărgimea cuprinzătoare şi puterea înălţătoare a acestei virtuţi şi învăţându-ne cum trebuie să o începem şi să o deprindem, zice: „Ia aminte la tine, să nu fie vreun cuvânt ascuns în inima ta, vreo nelegiuire.” (Deut. 15, 9). [2]

Începând cel de-al doilea cap, Sfântul Isihie face o recapitulare a primului, zicând că Moisi, în A Doua Lege – în realitate, Duhul cel Sfânt – ne arată că virtutea trezviei este fără de cusur, curată, atotcuprinzătoare şi înălţătoare.

Prin cuvântul *fără de cusur* ne arată că omul, lucrând trezvia, devine cu adevărat virtuos, deţinător al Sfântului Duh, astfel încât nimeni să nu-i poată găsi elemente străine de harul dumnezeiesc. El însuşi nu urmăreşte nimic, desigur, ci numai săvârşeşte lucrarea trezviei fără vreun scop sau programare, iar Dumnezeu îi dăruieşte harul.

Prin urmare, în această lucrare nu există nimic omenesc, totul este fără de cusur. Nu s-a amestecat nimic care ar putea fi criticat. Adică, ce dă Dumnezeu este curat. Darul lui Dumnezeu nu se amestecă cu lucruri mincinoase și străine, care nu sunt obișnuite lui Dumnezeu. Prin urmare, dacă nu există astfel de elemente, trezvia este curată, tot ce-ți dă este autentic, dumnezeiesc și cuprinzător, ceva care cuprinde toate virtuțile omului în parte, toate energiile unuia și aceluiasi har. Duhul Sfânt este în mod evident unul, dar energiile lui sunt multe. Trezvia este înălțătoare, adică te înalță către acest Dumnezeu.

Și învățându-ne cum trebuie să o începem și să o deprindem. Moisi ne învață, de asemenea, cum trebuie să începem și să lucrăm trezvia. Aici se află și marea noastră problemă. Când vorbim de lucruri duhovnicești, se poate să ne entuziasmăm în clipa aceea, dar apoi să ne întrebăm cum e cu putință să reușim. Lucrul acesta îl pățim neîncetat și, cu cât îmbătrânim, tot la aceeași întrebare ne întoarcem.

Nu te neliniști, zice Sfântul, nu e nevoie să te întrebi ce metode să urmezi, nici câte rugăciuni sau posturi să faci pentru a dobândi harul, ci numai să-ți faci lucrarea ta proprie, atât de simplă, și Duhul cel Sfânt te va povățui ca un indicator sau ca o hartă la fiecare pas al tău. Duhul cel Sfânt ne arată toate. Ia aminte numai la *cuvântul ascuns*, punctul de plecare al răutății, al vinovăției, al necurăției, care este gândul.

Sfântul ne-a vorbit în primul cap despre gândurile pătimase, dar acum ne spune ca nici măcar să nu avem gânduri. Dacă mă gândesc să fur ceva, din cauză că acest

gând este păcătos, mă tem și îl evit. Dacă mă gândesc ce frumos a fost ieri la muzeu, ce capodopere am văzut, gândul meu pare a nu fi păcătos, dar Sfântul zice că până și acest gând tu trebuie să-l consideri păcat, deoarece, chiar dacă acum nu este, există pericolul să devină.

În fraza: *la aminte la tine, să nu fie vreun cuvânt ascuns în inima ta, vreo nelegiuire*, substantivul *nelegiuire* explică pe *cuvânt ascuns*, care este ceva de nebănuit, primul contact al minții cu gândul, pe care mintea îl trimite în inimă, unde gândul începe să se dezvolte. Niciodată să nu-ți îngădui să te îndeletnicești cu gândul care a intrat în inima ta sau, și mai bine, care a ieșit din mintea ta. Amintește-ți, atunci când începi să vorbești cu el și să-l meditezi, că dacă rămâne înlăuntrul tău, chiar și pentru puține clipe, se schimbă în *nelegiuire*, chiar dacă ar fi fost un gând de-a dreapta. De aceea, leapădă orice gând. Nu uita și că, din clipa în care vorbești cu ceva înlăuntrul tău, nu mai e cu putință ca în același timp să-L privești și pe Dumnezeu. Lepădând orice gând, celelalte vor veni degrabă singure. Acest lucru e cel mai important.

Cuvânt ascuns. Adjectivul *ascuns* nu are doar înțelesul că trebuie să spovedesc gândul. Cu siguranță că trebuie să-l spovedesc. Problema însă nu e atât spovedania – este cu putință să-mi spovedesc gândurile în fiecare zi, dar apoi să am altele – cât să nu primesc gânduri, pentru că și cel mai simplu gând poate să devină pentru mine moartea care mă va înăbuși, de vreme ce este sau, cu siguranță, va deveni păcat.

Să nu fie vreun cuvânt ascuns în inima ta, vreo nelegiuire. Am spus că trezvia este priveghere, să stai și să

urmărești pe cineva cu atâta atenție, încât privirea să nu ți se abată nici la dreapta, nici la stânga. Ce frumoși sunt heruvimii, cei cu ochi mulți, care au ochi peste tot, încât pot să vadă toate, și serafimii cei cu câte șase aripi care pot să zboare în același timp în toate direcțiile! Acest înțeles îl are și trezvia.

Am văzut că verbul νήφω, de la care își trage numele trezvia (νήψις), are înțelesul inițial „a nu bea vin, a fi cumpătat, a duce o viață de înfrânare”, dar prin extindere putem să spunem că înseamnă și că „refuz să pun ceva în gură”. În mod evident, refuz orice altă preocupare, pentru ca singura mea îndeletnicire să fie privirea și urmărirea lui Dumnezeu, cu atâta tărie ca și cum L-aș avea înaintea mea. Este nevoie să supraveghez toată câmpia, s-o privesc de la înălțime. Dacă îmi risipesc atenția chiar și pentru o clipă, nu știu ce se poate întâmpla. Cine ia aminte și urmărește ceva în acest fel poate, în același timp, să mănânce sau să bea? Când mănânci și bei, nu poți nici să citești, nici să te rogi. Moțâi și vrei să dormi. Așadar, *mănânc* înseamnă „mă hotărâsc să dorm”, iar *nu mănânc* înseamnă „priveghez și urmăresc pe cineva”. De aceea, în cele din urmă, trezvia are înțelesul urmăririi lui Hristos, iar postul înseamnă că nu mănânc și nu beau, lepăd viața omenească și privirea mea este către cealaltă viață, viața lui Dumnezeu.

Când ai această priveghere și-L urmărești pe Hristos, când Hristos este priveliștea ta, atunci poți să vezi orice mișcare potrivnică Lui, orice este periculos pentru mersul tău. Atunci, chiar dacă îți apare vreun gând, îndată îți dai seama de el, și nu porți înlăuntrul tău nici un păcat.

Cuvânt ascuns numește arătarea ca simplu gând al unui lucru viclean și urât de Dumnezeu.

Continuă cu *cuvântul ascuns*, adăugând că Sfântul Duh numește *cuvânt ascuns arătarea ca simplu gând*.

După ce Sfântul ne-a explicat pericolul pe care-l reprezintă până și gândurile curate, vorbirea cu ele și alegerea lor, a tras concluzia că tot ce se mișcă înlăuntrul nostru trebuie să fie îndepărtat. Numai în această deplină nepătimire poate Dumnezeu să lucreze. Deoarece atunci când noi judecăm sau comparăm gândurile, urmăm o cale și o lucrare omenească. Adică, în esență, primim gândul, iar acesta, fiindcă este atrăgător, în puțin timp ne va înăbuși și ne va convinge că avem deplină dreptate și că-l slujim lui Dumnezeu. Slujindu-L însă astfel pe Dumnezeu, mai târziu vom descoperi că suntem slujitori ai sinelui nostru. Dacă deci vrem să Îl avem pe Dumnezeu, trebuie ca ochii noștri să fie întorși cu totul către El și nimic altceva să nu se miște înlăuntrul nostru.

Ce înseamnă *arătarea*? Provine de la verbul „a arăta, a înfățișa, a lumina”. Am, de exemplu, un ecran, îl luminez și pe el proiectez o imagine. Chipul imaginii care se vede pe ecran este o arătare. Arătarea, prin urmare, este apariția unui obiect pe o suprafață albă, pe un ecran. Ecran poate fi și inima noastră însăși, conștiința noastră și, bineînțeles, partea conducătoare a sufletului, mintea.

Cum însă se prezintă *cuvântul ascuns ca arătare a unui simplu gând, al unui lucru viclean*? Păcatul pe care l-am săvârșit deja sau care există în mine ca înclinație îl arăt, îl înfățișez, îi dau viață în propria mea gândire sau în

inimă, și îl fac actual prin imaginație și amintire. Sfântul folosește adjectivul *simplu gând* (μονολόγιστον), ca să arate cea mai de început și mai simplă formă de arătare, care este o prindere a unui înțeles, o simplă prezentare a unui obiect înaintea minții mele. Apoi partea rațională ia înțelesul care i s-a arătat, vorbește cu el, iar arătarea devine mai puternică și, în continuare, este sporită și cultivată și mai mult de imaginație.

Deci, când Sfântul spune *arătare a unui simplu gând, al unui lucru viclean*, desparte lucrul viclean de arătarea lui, obiectul de imaginea sa. Am, de exemplu, un volum din *Filocalie*, îl pun în fața oglinzii și citesc: „Filocalia Sfinților Părinți trezvitori”. În oglindă văd imaginea, nu obiectul. Sfântul insistă asupra despărțirii dintre obiect și imaginea lui, ca să ne dăm seama cât de periculos este să separăm păcatul de gândul nostru, câtă vreme amându-ne conduc la cădere. Prin urmare, arătare este ceea ce apare în funcționarea minții noastre ca un gând sau ca o imaginație, fără ca noi să participăm și, de aceea, fără să săvârșim vreun păcat.

Arătarea ca simplu gând al unui lucru viclean și urât de Dumnezeu. Lucrul pe care Sfântul îl numește viclean cu siguranță că nu este un păcat. Îl numește viclean în înțelesul Scripturii. În Sfânta Scriptură, *viclean* este cel care are legături cu orice nu e dumnezeiesc, așa cum zice Hristos: „Dacă vine cineva la Mine și nu urăște pe tatăl său ... nu poate să-Mi fie ucenic” (Lc. 14, 26). Când un monah se însoțește cu tatăl său, deși s-a hotărât că-l va părăsi, atunci această legătură este deja vicleană, și Dumnezeu îl urăște pe monah. Adică, orice nu are legătură și

nu se împletește cu Dumnezeu nu e cu putință să existe împreună în inima omului. Acolo nu poate să încapă nimic altceva decât Dumnezeu.

Dacă, de exemplu, îmi aduc aminte ce am discutat ieri, atât cât durează această amintire, trăiesc în afara lui Dumnezeu și, prin urmare, trebuie să nu-mi împlânt în minte această convorbire. Sau cineva mi-a spus că l-a văzut pe cutare mâncând în afara orei rânduite. Pe loc ia naștere în fața mea o imagine întreagă. Nu trebuie să o las să intre în mine, ci să o alung. Atât de mult vrea Sfântul să fim priveghetori, încât nici o imagine să nu poată intra înlăuntrul nostru. Dar de câte ori facem așa?

Să mai luăm un exemplu. Ești monah și te întorci la chilie după Pavecerniță și pe coridor te înștiințează: „Ai aflat? Măine vine Preasfințitul.” Iar tu răspunzi: „Chiar așa? Nu mi-au spus, nu știu”, ceea ce înseamnă: „Văzuși? Nu mă bagă în seamă, m-au uitat.” Aceasta este o arătare lăuntrică, o judecată și îndată te-ai transformat într-o pâlnie. După cum pâlnia absoarbe toate, tot așa și tu aduni toate mizeriile în inima ta. Și când faci așa, de fiecare dată te transformi într-o pâlnie care le soarbe pe toate și le vâri în tine cu mintea, cu gândul, cu simțurile.

În sfârșit, cu expresia *arătare ca simplu gând*, Sfântul le înțelege pe toate: de la gândul cel mai subțire până la cea mai dinamică apariție exterioară. Deoarece îndărătul celui mai mic gând, înlăuntrul acestei coji subțiri, se ascunde carnea, cu care Dumnezeu nu Se poate uni. Adică și cel mai mic gând este o prezență, în spatele căreia se ascunde altceva. Trebuie să conștientizăm acest adevăr.

Pe aceasta Părinții o numesc momeală adusă în inimă de diavolul. Îndată ce aceasta se arată minții, îi urmează gândurile noastre care intră în vorbă cu ea în chip pătimăș.

Sfântul stăruie în tâlcuirea cuvântului ascuns, care a devenit *fărădelege* și care la început este lipsit de ipostas, adăugând că *Părinții* o numesc *momeală*. Momeala (προσ-βολή) este prima aruncare (βολή), punctul de plecare al păcatului, cea mai mică mișcare lăuntrică ce se arată în mintea omului, ceea ce-ți intră la început în min-te sau îți bagă altul în cap zicându-ți ceva. De exemplu: „Bine, nu te-ai dus la primirea episcopului?” Dacă nu alungi îndată acest gând din mintea sau din inima ta, el va deveni păcat.

Adusă în inimă de diavolul. Aici Sfântul vrea să ne arate că mintea este făcută pentru Dumnezeu. De aceea cuvântul, partea rațională, reflectorul care se rotește și luminează către Dumnezeu, pe Care-L privesc, Îl are ca punct de referință pe Dumnezeu, slujește lui Dumnezeu. Dar atunci când slujește o arătare, adică se oștește împotriva lui Dumnezeu, înseamnă că altcineva aduce această arătare în inimă. Cine? Diavolul. Nu este cu puțință să fie nici Dumnezeu, nici dispoziția omului. Sigur că și o vorbă de-a fratelui se poate să-mi bage un gând în cap, când mă informează despre ceva care mă va scandaliza, și-mi va produce de îndată gânduri. Dar îndărătul gurii lui se ascunde însuși diavolul. Trebuie, așadar, să știm că și *arătarea ca simplu gând*, închegarea cea mai simplă a unui gând în cugetul nostru – fiindcă, de obicei, cu acestea

ne îndeletnicim, deși avem impresia că-L iubim pe Dumnezeu – cel mai simplu înțeles devine, în cele din urmă, un mare păcat și, de aceea, spune: *de diavolul*.

Arătării ca simplu gând, cuvântului ascuns, momelii le *urmează gândurile noastre*: dezvoltarea sau sporirea părții raționale, judecățile, însoțirea, pe care am început să o săvârșim. Dacă mi-a intrat un gând și mă întreb: „Ia să văd, am păcătuît acum sau nu?”, deja am păcătuît, fiindcă m-am îndeletnicit cu ceva căruia nu trebuie să-i dau nici o importanță. S-ar putea și să-mi amintesc cum glumeau ieri salahorii și să râd. Faptul că i-am văzut pe muncitori glumind între ei este o momeală, un gând. Dar faptul că mi-am amintit întâmplarea și am râs înseamnă nu numai că am primit gândul, dar și că am fost târât de el și am dat naștere înlăuntrul meu unei mari arătări, am simțit-o, am înțeles-o, am participat la ea, fie disprețuind-o, fie bucurându-mă, și astfel s-a produs însoțirea (συνδυσμός). Acum momeala venită ca un gând simplu s-a transformat într-o caracatiță. Și-a întins tentaculele și a creat toată rețeaua aceasta de gânduri.

Am deci două lucruri: întâi, aruncarea de la început care creează înțelesul din minte și, îndată după aceasta, propriile mele gânduri, însoțirea. Acestea două eu le unesc și creez în mine o atmosferă. Adică, analizez înțelesul gândului, îl judec, îi stau împotriva, îl tăgăduiesc, mă îndeletnicesc cu el. În esență, acum se duce o luptă înlăuntrul momelii care este punctul de plecare al înclinării inimii, prin gândurile pe care le zămislesc eu. De exemplu, îmi vine gândul că Starețul este viclean, iar eu răspund că așa ceva nu e cu putință. Răspunsul meu este

propriul meu gând. Adică, în loc să alung gândul, să-i opresc intrarea și analizarea lui, încep s-o iau pe un drum greșit, intru în curgerea păcatului deplin.

Intră [gândurile noastre] în vorbă cu ea [cu momeala] în chip pătimăș. Prin urmare, dialogul pe care îl deschidem cu gândul ce ne-a intrat în minte ne duce în mod sigur la cădere, la păcat. Când văd în mintea mea gânduri dezvoltate, raționamente, să știu că am început o luptă pe care e cu neputință să o stăpânesc și este deja evident unde mă duce. De aceea, să știm că gândurile noastre, raționamentele noastre, sunt întotdeauna pătimășe și că trezvia este taina vieții duhovnicești. Vrei să înveți cum s-o începi și cum să sporești în ea? Un singur lucru îți spun: lipește-ți privirea de punctul de pornire, de izvor, adică de mintea ta, și nu îngădui nici unei momeli să intre înlăuntrul tău, nu discuta cu ea nici prietenește, nici dușmănos, pentru că apoi începe această revărsare a împătimirii.

Așadar, *arătarea* este clipa în care dovedim dacă Îl iubim pe Dumnezeu sau dacă ne întoarcem spre noi înșine și ducem o luptă omenească, un război omenesc între momeală și propriile noastre gânduri, propriile noastre odrăsliri. În capul următor, Sfântul Isihie se întoarce la bunătățile trezviei.

Trezvia e calea a toată virtutea și porunca lui Dumnezeu. Ea e numită și liniștea inimii, iar desăvârșită până

la golirea de orice nălucire e tot ea și pază a minții. [3]

Sfântul reia aici ceea ce a spus în primul cap despre cele patru virtuți și despre trezvie, că adică aceasta este împlinitoare a toată porunca Vechiului și Noului Legământ, cu diferența că acum vorbește mai cuprinzător. Motivul pentru care recurge la repetarea aceleiași idei este, pe de o parte, legarea ei de cele următoare, iar pe de alta, ca s-o înțelegem mai bine.

În ansamblu, trezvia ne aduce două lucruri: virtutea și împlinirea poruncii lui Dumnezeu. Virtutea (ἀρετή) vine de la noi, iar porunca de la Dumnezeu. Radicalul ἀρ- are sensul de putere și de atracție, care îl fac pe om capabil să trăiască și să aibă reușite. Așadar, omul virtuos poate reuși, poate să placă și să odihnească. Adică îl poate face pe celălalt să-l iubească, să-l dorească, să fie mulțumit cu el, să-l caute. Văzând eu că, fiind virtuos, sunt primit, simt o satisfacție, o tihnă, un echilibru, simt că am comuniune cu ceilalți. Prin urmare, virtutea este totalitatea elementelor pe care omul le aduce de la sine și care îl fac plăcut celorlalți, având ca rezultat comuniunea cu ei și cu Dumnezeu. Este mijlocul care îl face atrăgător și capabil să simtă că este puternic și nu numai că luptă ca să reziste în viață.

Câți oameni nu se simt eșuați! „Ce am făcut toată viața?” – îți spun ei. „Nimic. Ce va găsi la mine Dumnezeu?” Această trăire vine în contradicție cu virtutea. Prin urmare, expresia *calea a toată virtutea* exprimă elementele pe care le dobândește cineva prin trezvie și devin proprietatea lui, pe care o primește Dumnezeu și Se odihnește

în ea. Virtutea este smerenia, iubirea, mai ales însă ceea ce a devenit constant în viața mea ca obicei și fel de a fi. De aceea, spunem că virtutea este un fel de a fi și obișnuință.

Când eu mă lupt ca să mă rog, când mă împotrivesc somnului, e sigur că la un moment dat voi opri rugăciunea, fiindcă nu mă simt satisfăcut, nu simt că pășesc pe un teren sigur. Dar când rugăciunea mea zboară, atunci am bucurie, sărbătoare, ochii îmi varsă lacrimi, alerg la Stareț să-i spun bucuria mea, sunt mulțumit de viața mea și simt că și Dumnezeu e mulțumit de mine.

Prin cuvântul *virtute*, Sfântul înțelege toate virtuțile. Nu le numește, pentru că sunt foarte multe și ne vom pierde cumpătul în fața lor. De aceea, zice, nu numărați, ci doar urmăriți trezvia, și ea vă va da puțința, pe de o parte, să vă uniți cu Dumnezeu și Dumnezeu să Se unească cu voi, iar pe de alta, să-i mulțumiți și pe ceilalți, să fiți plăcuți, dar și voi să fiți mulțumiți de ei.

Și cale a toată porunca lui Dumnezeu. De asemenea, trezvia vă va ajuta să descoperiți la un moment dat că ați reușit tot ce vă cere Dumnezeu, deoarece ea este *urcuș către contemplație*, adică împlinire a voii lui Dumnezeu. Așadar, toate virtuțile și poruncile lui Dumnezeu se împlinesc singure, pentru că înaintarea Îi aparține Lui.

Dar pentru ca trezvia să-mi dăruiască reușita fiecărei virtuți și împlinirea întregii Sfinte Scripturi, trebuie să mă dedic cu desăvârșire ei, să am mintea numai la trezvie și nu la darurile lui Dumnezeu, adică la gândul dacă mă va dăruia oare Dumnezeu cu ceva, dacă-mi va da lumina dumnezeiască, dacă mă va face făcător de minuni sau păstor al multor oi, dacă-mi va da smerenie. Fiindcă toate

acestea sunt griji care mă fac să mă abat de la trezvie și să intru într-o viață cu tulburare, în care starea liniștită, care se numește *liniștea inimii*, a încetat.

Există oare vreo reușită mai mare decât starea pașnică, care decurge din curăția și liniștea inimii tale, decât să nu ai nici un gând, nimic care să te tulbure sau să te agite, ci să te îndeletnicești numai cu urmărirea și „supravegherea” lui Dumnezeu? Exersează, așadar, trezvia, și ea te va povățui la liniștea inimii, la rezultatul care vine singur în noi, prin urmărirea momelii, prin înfrânare, prin trezvie. Lucrez trezvia și am înlăuntrul meu liniște (isihie). Dacă spun: „Mă hotărâsc să am isihie”, n-o să reușesc nimic. Dimpotrivă, mă voi băga în ispite, mă voi tulbura, voi avea gânduri, mă voi întreba cum să dobândesc isihia.

Iar desăvârșită până la golirea de orice nălucire e tot ea și pază a minții. Inima este locul în care cad momelile, iar mintea este izvorul din care ies momelile, este țeara din care pleacă gloanțele. Din moment ce trezvia este izbăvită de imaginație și împiedică orice gând, înseamnă că trezvia este paza minții, urmărirea ei, împrejmuirea ei, asigurarea ei. Prin urmare, *pază a minții* este postul meu de observație, garda mea. Paza mea se află tocmai în minte, strâmtoarea prin care trec binele și răul, fiindcă pe acolo poate să intre apa amară sau cea dulce, de la Dumnezeu sau de la diavolul. Aceasta este propria mea pază. Acest aspect este deosebit de subțire.

Dar fiindcă isihia înseamnă o urmărire a lui Hristos Însuși – altfel omul nu poate să se liniștească, nu poate să nu vorbească, să nu asculte ceva, e cu neputință, va înnebuni – de aceea, isihia este cuprinzătoare a unui alt

glas, a unei alte suflări, Sfântul Duh, Care a pătruns și S-a sălășluit în propria mea inimă. În această situație, inima este păzită atât de mult cu trezvia și cu rugăciunea, încât trăiește cu respirația lui Hristos. Hristos, adică, vine atât de aproape de tine, încât Îi auzi respirația și i-o simți pe obraz. Acolo unde privești, unde urmărești cu privirea, în acel pârâiaș, se află și Dumnezeu. Respirația Lui iese și te întâlnește, începi deja să ai experiențele personale ale dialogului isihiei. Trăiești tu și Dumnezeu. Atât de aproape de noi este Hristos înlăuntrul inimii noastre!

Simțiți cât de ușoare sunt aceste lucrări duhovnicești? E nevoie doar ca noi să ne jucăm propriul rol.

Sfântul ne tâlcuiește foarte frumos trezvia prin toți acești termeni. Nu ne-o tâlcuiește filosofic, ci prin trăire, așa cum o descoperim în sufletul nostru. În timp ce, ca sens original, trezvia înseamnă fugă, tăgăduire, lipsa mâncării, a băuturii, a oricărei îndeletniciri, în cele din urmă ea devine o îndeletnicire absolută și desăvârșită, o plinătate, o isihie desăvârșită.

După ce Sfântul ne-a spus toate aceste taine – în înțelesul că ele se ascund în norul lui Dumnezeu – ne trece acum la al patrulea cap, care este foarte simplu și scurt, vrând să ne spună: Vezi cine ești și unde poți să ajungi.

Nu vede lumina soarelui cel născut orb. Tot așa cel ce nu călătorește întru trezvie nu vede cu îmbelșugare razele harului de sus. [4]

Desigur, nu încapе nici o îndoială că cel născut orb nu vede lumina soarelui. Toți o știm. Dar sensul aici este

că orbul, chiar dacă i s-ar dăruî vederea, tot n-ar putea să deosebească lumina de soare, care e soarele și care sunt razele lui, pentru că nu are experiența, cunoștința, simțul minții necesare pentru a le deosebi una de alta. Este lipsit de experiența trebuitoare.

Același lucru se poate întâmpla și în viața duhovnicească. Vedem minuni, auzim profeții, ne mirăm, observăm schimbări în viața noastră, ne spovedim, vărsăm lacrimi, avem pocăință. Și cu toate acestea, rămânem orbi, pentru că nu avem simțuri, sensibilitatea de a separa soarele de lumină, pe Hristos de energiile Lui necreate.

Nu vede lumina soarelui cel născut orb – cum se joacă Sfântul cu cuvintele, cu înțelesurile, cu metodele, ca să ne țină mintea concentrată! – *tot așa cel ce nu călătorește întru trezvie nu vede cu îmbelșugare razele harului de sus*. Problema, cu siguranță, nu este dacă suntem cu desăvârșire orbi, „în întuneric și în umbra morții” (Lc. 1, 79), unde S-a pogorât Hristos și le-a umplut pe toate cu lumina Sa, ci dacă, orbi fiind, credem că ne aflăm în lumină.

Ca să nu ne arunce în deznădejde însă, folosește adverbul *cu îmbelșugare* dându-ne o nădejde, care este în mod obiectiv adevărată. Dumnezeu, în întuneric, dă o anumită auroră, ca să poți vedea. Tot așa, în deznădejde, trimite razele nădejzii. Niciodată nu Se lasă pe Sine nemărturisit. Chiar și chinurile iadului sunt o rază a milei Sale, descoperă prezența Lui. Dar cel aflat în iad nu poate să separe lumina de Luminător, de Dumnezeu. Așadar, prin *cu îmbelșugare* dă o nădejde celui care încă nu a devenit un inițiat, un tainic al razelor harului, și, în paralel,

ne îndeamnă să o urmărim neîncetat și să nu ne mulțumim niciodată cu ce am primit până acum, astfel încât, înfrumusețându-ne pe noi înșine printr-o continuă smerenie, să ne înalțe Dumnezeu. De aceea, oricât ai lupta, orice ai face, dacă nu te smerești și nu te închizi pe tine în această lucrare simplă a trezviei, nu se poate să vezi *cu îmbelșugare razele harului de sus*.

Sfântul insistă aici fiindcă omul are întotdeauna tendința de a se întoarce asupra lui însuși. Spui, de exemplu, cuiva că viața duhovnicească înseamnă să faci cutare nevoință, iar acela după o oră-două de discuție, te întreabă iarăși ce trebuie să faci. Se întoarce din nou asupra lui însuși. De ce? Fiindcă tu i-ai spus multe și frumoase, inima i s-a entuziasmat, dar pe de altă parte, egoul lui, fiindcă este sensibil și schimbător, își cere drepturile.

Tu însă, dacă accepți că cele pe care le spune Sta-rețul, Dumnezeu, Sfânta Scriptură sunt atât de frumoase, hotărăște-te să le împlinești și nu-ți lăsa egoul să-ți azvârle momeala cu întrebarea cum să le faci. Altfel, te vei tulbura și vei intra într-o lucrare rațională, în „trebuie”, în imagini, în gânduri și vor începe arătările, punctul de plecare al fărâdelegii și al păcatelor.

Sfântul însă depășește această dificultate și spune: Folosul egoului tău este să exersezi trezvia. Pentru că cine nu o exersează nu va vedea niciodată *cu îmbelșugare razele*, strălucirile harului, care sunt trimise din cer. Nu te întreba deci ce trebuie să faci. Nu te teme. Nu-ți face gânduri, nu te problematiza. Cuvântul *problemă* (πρόβλημα) vine de la verbul προβάλloμαι, „a scoate în evidență, a arunca înainte”, și este o prelungire a egoului. Razele ha-

rului dumnezeiesc vin de sus, și nu de la tine. Strălucirea dumnezeiască va veni singură, descoperirea, bucuria, contemplația. Tu numai să stai întru trezvie și să iei din belșug harul, să dobândești toate razele Dumnezeirii. Altfel, nu vei avea nici o lumină. Viața ta va fi un întuneric.

Nici nu se va slobozi de faptele, de cuvintele și de gândurile viclene și urâte de Dumnezeu.

Dacă nu lucrezi trezvia și nu te limitezi la ea, nu te vei slobozi de faptele viclene și urâte, de cuvinte și de înțelesuri. În primul capitol, Sfântul a început de la lucrurile cele mai subțiri, de la înțelesuri, trecând apoi la cuvinte și fapte, în timp ce aici urmează o cale contrară, deoarece noi, oamenii, suntem grosolani și luăm aminte numai la fapte. Sfântul, deși abordează trezvia din perspectiva patimilor, ne spune că trebuie să luăm aminte și la cuvinte, adică la gânduri, și la înțelesuri. Fiindcă, deși te rogi, deși postești, deși te-ai făcut călugăr, deși faci orice, dacă nu iei aminte la înțelesuri, la cuvinte și la fapte, adică dacă nu începi din punctul de pornire, te vei osteni o viață întreagă și tot nu vei avea nici o virtute. Nu vei fi un împlinitor, un lucrător al poruncii lui Dumnezeu. O viață întreagă vei fi un mizerabil: gândurile te vor batjocori, înțelesurile te vor prelucra, faptele ți se vor zbate între întuneric și lumină și vei spune: „Până la urmă al cui sunt? Ce sunt?” Nu vei putea să spui cu bucurie: „Al lui Dumnezeu sunt!” (cf. F.A. 17, 28), nu vei fi un om liber.

Libertatea se câștigă în acea binecuvântată strungă a minții, care poate însă să devină pâlnie, și să te absoar-

bă, și să te înece. După cum pe mare vârtejul absoarbe în apă corabia, tot astfel și pâlnia îți va absorbi nevoințele, dorințele, rugăciunile, luptele, nădejtile, spovedaniile și le va îneca pe toate. Prin urmare, nelucrând trezvia, ești întotdeauna un sclav, chiar dacă ți se pare că ești liber. Singura libertate este eliberarea de tine însuși, încât să te întorci către Dumnezeu prin trezvie. În paralel, gândește-te la încă ceva:

Acesta la moarte nu va scăpa liber de căpeteniile tartarului.

Dacă nu faci această lucrare ascetică, atunci și viața de aici îți va fi nefericită și îndurerată – te vei mișca între stricăciune și nestricăciune, nu vei simți că trăiești cu adevărat întru Dumnezeu – iar când sufletul îți va pleca din trup și va trece printre demoni, printre *căpeteniile tartarului*, nu va trece liber, *nu va scăpa liber*. Demonii te vor prinde și te vor face rob, și te vor întreba de cele câte ai spus, câte ai făcut, câte ai gândit. Vei fi legat și sclav, fiindcă firea omenească se mântuiește în întregime și se întregeste atunci când și trupul, și sufletul sunt în Sfântul Duh.

Adică, atunci când sufletul este dus la cer, el își continuă viața sa omenească, iar trupul poate să strălucească, să răspândească mireasmă, să fie purtător de Duh, dar și de multe ori poate fi supus anatermei și să ajungă locaș al demonilor, așa cum știm din istoria Bisericii noastre. Prin urmare, sufletul tău *nu va scăpa liber de căpeteniile tartarului*.

S-ar putea, desigur, să reușească să treacă de demoni, „ca prin foc”, cum zice Apostolul Pavel (1 Cor. 3, 15), dar foarte greu. Ferice de noi dacă vom scăpa de ei, chiar și cu greutate! Sfântul ne dă iarăși o nădejde. De ce să nu cerem de la Dumnezeu ceea ce este desăvârșit, ceea ce ne dă plinătatea harurilor, în mod comun tuturor oamenilor? Trezvia este un lucru comun, este ceea ce urmărește orice suflet, având ca „vânat” pe Însuși Dumnezeu.

Vrei să fii liber în drumul tău către cer? Eliberează-ți de acum mintea ca să primească strălucirile! Cum? Prin trezvie. Pentru că doar fiind cu trezvie Îl întâlnești pe Dumnezeu și Dumnezeu te va întâlni pe tine atunci când sufletul îți va pleca la cer.

Cuvântul *Despre trezvie* cuprinde probabil singurul subiect care-l poate preocupa pe om. Este lupta omului, nu în înțeles activ – fiindcă altcineva o duce – ci în sensul trăirii pe care o are omul. Lupta din noi este mistică, nevăzută, și provine fie de la cel viclean, fie de la Preabunul Dumnezeu. Când suntem purtați de Sfântul Duh, El conduce și povățuiește viața noastră. Dacă nu ne conduce Duhul cel Sfânt, atunci ne conduce și ne învăluie duhul cel viclean. Sfântul înaintază, tâlcuind ce înseamnă atenția, fără de care nu poate să existe trezvie, și astfel ne luminează subiectul din toate părțile.

Atenția este liniștea neîncetată a inimii față de orice gând. Ea răsuflă și cheamă pururea și veșnic curgător și neîncetat numai pe Hristos Iisus și Dumnezeu. [5]

În al treilea cap a spus că trezvia este liniștea inimii. Aici ne spune că liniștea inimii este izbăvirea de orice gând, și aceasta se săvârșește cu atenția. Așadar, când te rogi, inima ta este goală, curată, minunată, numai lumină, fără nici un gând.

Prin cuvintele *față de orice gând* nu înțelege numai gândul, ci partea rațională a omului, care este, într-un fel, vederea minții în afară, deoarece mintea, partea conducătoare a omului, este făcută să-L vadă lăuntric pe Dumnezeu, ca să surprindă toate tresăririle și energiile dumnezeiești necreate. Mintea se unește la început cu Sfântul Duh și apoi devine mijlocul de primire prin care întregul om se preface în duh, devine un văzător, unul care mănâncă cu Dumnezeu la masă.

Liniștea neîncetată a inimii. În viața duhovnicească, inima este centrul înțelegerii și al trăirii lui Dumnezeu. Din acest motiv, Sfântul stăruie asupra *liniștii inimii față de orice gând*, și nu față de patimi, față de voiri sau față de orice altceva. Vrea astfel să arate care este locașul dintru început al Dumnezeirii în noi. Prin urmare, atenția vizează legătura noastră cu Dumnezeu, și nu comportamentul nostru practic, ne înalță la o vedere contemplativă a lui Dumnezeu.

Ea răsuflă și cheamă pururea și neîncetat numai pe Hristos Iisus și Dumnezeu. Inima care are trezvie și liniște neîncetată îl respiră pe Hristos. Adverbul *pururea* arată

că liniștea inimii este o lucrare fără întrerupere. Dacă îmi întrerup atenția, atunci omul cel viclean va veni în puterea nopții și-și va semăna neghinele. Atunci eu mă voi întreba: „Ce să fac: să le tai, să le las?” Pilda Evangheliei spune să nu le tai, ca să nu strici și grâul (Mt. 13, 25-29). Adică, este greu să separi neghinele de elementele pozitive ale vieții tale. Prin urmare, fie priveghezi și-L ai pe Hristos, fie nu priveghezi neîncetat, și atunci nu poți să faci o lucrare esențială.

În timp ce adverbul *pururea* (ἀεὶ) arată mișcarea statornică a inimii, adverbul *veșnic curgător* (ἀεὶβάω) are înțelesul unei curgeri care iese din ea. Trezvia nu este o trudă și o osteneală pe care o fac eu, omul, nu e obligația să iau aminte neîncetat, să mă chinui, să obosesc. După cum izvorul scoate de la sine apă din pământ, tot astfel și inima este făcută de Dumnezeu ca să primească pururea din adâncurile ei tresăriri, astfel încât să poată respira continuu și să-L cheme pe Dumnezeu. Respirația, puterea și chemarea lui Hristos sunt ceva care iese dinlăuntru nostru. Și ce se află înlăuntru inimii? Duhul cel Sfânt.

Așadar, dinlăuntru ies valurile harului, prin atenție și prin această trezvie puternică, iar eu numai le primesc, le iau. Atunci inima mea Îl respiră numai pe Hristos și numai pe El Îl cheamă, precum mireasa pe mire: „Mielușeaua Ta, Iisuse, strigă cu mare glas, pe Tine, Mirele meu, Te doresc.”¹

Dar atunci când Îl chemăm pe Iisus pentru o trebuință de-a noastră, este aceasta rugăciune a inimii? Este

¹ Troparul mucenițelor

o dovadă a liniştii inimii? Atunci când eu mă gândesc: „Doamne, eu acum merg la Stareţ, te rog, fă-l să înţeleagă ce-o să-i spun şi să nu bage în seamă ce a auzit despre mine!” Este aceasta rugăciune a inimii? Cu siguranţă că nu, pentru că am înaintea ochilor toată grandoarea scenei: cum voi sta înaintea lui, cum mă va întâmpina, cum va judeca cele pe care i le-au spus despre mine, adică am o mulţime de gânduri. Dar de ce să mă neliniştesc, de vreme ce Dumnezeu le rânduieste pe toate? De aceea Sfântul spune să nu existe nici măcar un gând, pentru ca inima să vadă, să respire şi să-L cheme pe Hristos.

Şi împreună cu El se împotrivesc cu bărbăţie vrăjmaşilor. Şi numai Lui se mărturiseşte, Care are puterea să-i ierte toate păcatele.

Acum, Sfântul trece la viaţa noastră practică. Ne analizează inima prin prisma părtăşiei ei, coboară oarecum în latura pătimitoare a fiinţei noastre.

Tu, zice, să te încredinţezi puterilor pe care le-a aşezat înlăuntrul tău Dumnezeu, şi ele îşi vor face treaba lor. Numai să te împotriveşti cu bărbăţie, cu toată voinţa ta *vrăjmaşilor*, demonilor celor vicleni, care sunt nevăzuţi. Să-i urmăreşti aşa cum fac câinii care, când văd pe cineva că vine de departe, îşi aţintesc privirea asupra lui, iar acesta, văzându-i, pleacă. La fel face şi vrăjmaşul: când vede că-l urmăreşti, pleacă. Nu-i nevoie ca tu să te războieşti.

Dar să ştii că dacă opreşti lucrarea trezviei, îndată vrăjmaşul te va prinde, deoarece stă la pândă. Tu nu-l vezi, dar el există. De aceea, să i te împotriveşti cu băr-

băție împreună cu Dumnezeu. Ori ești cu Dumnezeu și, în realitate, nu mai există dușmani ca să lupți, ori nu ai simțirea lui Dumnezeu, că împreună-călătorești cu El, că Dumnezeu Se luptă și tu Îl urmezi, iar vrăjmașul cel nevăzut face cu tine ce vrea.

După toate acestea, nu uita, mai întâi, să ai simțul neîncetatei întoarceri a demonului spre ispitire contra ta și să te împotrivești lui necurmat. În al doilea rând, să te spovedești, să mărturisești păcatul tău lui Dumnezeu, Singurul *care are puterea să ierte păcatele*. Nimeni altul nu poate să-ți ierte păcatele.

Aici spovedania are înțelesul harismei duhovnicești a pocăinței. Nu este deschiderea inimii pe care o facem, de obicei, la duhovnic. Merg, de exemplu, la Stareț ca să mă spovedesc și îi spun: „Părinte, l-am așteptat pe constructor la ora 10 și n-a apărut, nici telefon nu mi-a dat. Am așteptat, am așteptat, până când l-am judecat în inima mea. În cele din urmă a venit la ora două, dar nu am mai putut să lucrez cu el, fiindcă deja era târziu.” În loc de toate acestea câte am zis, aș fi putut să spun doar atât: „Părinte, am obosit ieri din cauza unei așteptări pe care am fost obligat să o fac.” Ce înseamnă însă „am obosit”? Că nu am răbdare, că nu am bărbăție, că nu accept câte mi se întâmplă.

Eu te întreb: „De ce te-ai neliniștit, de ce te-ai tulburat, de ce ai obosit, de ce te-ai revoltat? Tu l-ai făcut să întârzie? Singur a întârziat. Ai fi putut să-i spui Starețului.” De obicei însă astfel acționăm în viața noastră. Adică nu merg să mă spovedesc și să spun: „Am păcătuit Domnului” (2 Rg. 12, 13), pentru că sunt un om lumesc,

trupesc, nu accept nimic, vreau să-mi vină toate așa cum mi-au fost promise și merg la spovedanie ca să aud: „Bravo, copile, ai așteptat atâtea ore!” Pe acest „bravo!”, adică dezvinovățirea mea, îl aștept, și nu îndreptățirea mea de către Dumnezeu, adică să-I plătesc datoria mea.

Să mai luăm un exemplu. Mergi la Stareț și-i spui: „În perioada aceasta n-am putut să mă rog. Cel de lângă mine a făcut gălăgie toată noaptea și n-am putut să dorm, mi-am pierdut toată pacea.” Ce aștepti tu, de fapt, de la Starețul tău? Să accepte că fratele tău a greșit. Bine, a greșit fratele, dar la ce-ți folosește ție că a greșit el? Tu ai pierdut singurul prilej de a-ți dovedi răbdarea, arătând bunăvoință și zicând rugăciunea. Iar atunci când urma să te întâlnești cu Starețul, ai fi putut să-i relatezi întâmplarea.

Așadar, nu este un subiect de spovedanie ce a făcut celălalt. Subiect de spovedanie este când descopăr că nu am pace și răbdare, că nu-l accept pe celălalt, că am pretenții și ceilalți nu mă bagă în seamă. Atunci să mă spovedesc și să spun: „Părinte, sunt cel mai mare egoist, vreau ca ceilalți să trăiască cum îmi pică mie mai bine!” Aceasta este o adevărată spovedanie care tâșnește din nevoia de a-mi păstra legăturile mele cu Dumnezeu. Aceasta este spovedania de la început, ca să nu-L pierd pe Dumnezeu.

După aceasta vine pocăința cu care mi se luminează inima și aflu înaintea lui Dumnezeu păcatele mele. Descopăr cele negrăite, cele mai subțiri straturi ale egoismului meu, ale neînțelegerii mele, ale părții mele raționale. Aceasta pentru că la început omul cunoaște doar păcatele sale grosolane. Dar când începe să exerseze această lucrare dumnezeiască în viața sa, atunci izvorăște pururea

curgătoare dinlăuntrul lui luminarea Sfântului Duh – în esență, ea vine de sus – și astfel reușește să-și vadă cele mai subțiri păcate, de care până atunci nici nu era conștient. Iată cum dobândește cineva adevărata pocăință.

De obicei însă 99,99 % din spovedaniile noastre sunt un ciripit, o strădanie de început. Iar când amestecăm și alte lucruri, ne îndepărtăm tot mai mult de spovedania adevărată. Cum să mai ajungem și la spovedania omului care se pocăiește, care doar atunci primește harul lui Dumnezeu!

Prin urmare, este evident că și adevărata pocăință și spovedanie se descoperă prin trezvie și decurg din ea. Numai cu ea trăiește și trupul nostru, și sufletul nostru, și duhul nostru, și este cultivată legătura noastră cu Dumnezeu.

Îmbrățișându-se neîncetat, prin această chemare, cu Hristos, Care singur cunoaște, în mod ascuns, inimile, sufletul încearcă în tot felul să ascundă de toți oamenii dulceața lui și lupta dinlăuntru.

Iar eu ce fac? Întâi, știu că în toată clipa am de dus un război cu cel viclean. În al doilea rând, îmi mărturisesc păcatul, pentru că este foarte periculos, atunci când exersezi trezvia, să simt că sunt ceva sau că fac ceva. Nimic nu sunt și nimic nu pot să fac. Nu sunt decât un păcat în stare pură. Dacă uit asta, și gândesc și acționez ca și cum aș fi ajuns undeva, voi fi înfrânt.

Trei, inima se îmbrățișează neîncetat cu Hristos. Îmbrățișarea, împăcarea mea cu Hristos este chemarea:

„Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine, păcătosul!” Ne începem, de exemplu, rugăciunea noastră făcând cinci șiraguri de metanii a câte trei sute de boabe. După o săptămână vom face zece, apoi douăzeci, pe care le terminăm într-o oră. Ce sunt douăzeci de tracosari², adică o oră în care Îl privesc pe Hristos? Nimic. Și totuși, așa pot să Îl îmbrățișez, să-L cuprind pe Hristos.

Dar ca să fac această chemare, e nevoie să păzesc trecerile și inima să mi se liniștească. Acesta este modul prin care îmi exprim dragostea mea pentru Hristos. Nu sunt nici cuvintele mele, nici flecărelile mele, nici așa-zisele mele dorințe, nici dulcegăriile verbale de genul: „Hristosule meu dulce, Te iubesc, Te cinstesc, pentru Tine îmi jertfesc viața, pentru Tine le-am părăsit pe toate!” Minciuni! N-ai părăsit nimic! El a părăsit Dumnezeuirea, a părăsit în mod nedespărțit cerurile și a coborât împreună cu noi. Singurul adevăr este propria Lui îmbrățișare. Dragostea mea, îmbrățișarea mea, sărutul meu sunt chemarea numelui Lui.

Prin urmare, felurile noastre rugăciuni, de obicei, nu sunt o îmbrățișare a Domnului. Sunt lucrări ale rațiunii noastre, ale părții noastre raționale. Dorințele pe care le exprimăm în rugăciunea noastră, temerile, nădejdlile, cererile pe care le facem, toate acestea au ca centru sinele nostru, către acesta se întorc. Ce voim, de ce avem nevoie, ce trăim, acestea le spunem în rugăciunea noastră. Adică descoperim sinele nostru și nu Dumnezeu Se descoperă nouă.

² Șirag de metanii cu trei sute de boabe, numit așa după numeralul grec *triakosia* = „trei sute”.

Care singur cunoaște, în mod ascuns, inimile. Îmbrățișează-L însă pe Hristos, zice Sfântul, pentru că numai El știe inima ta. Lasă-le pe toate câte le faci tu, ca să-I arăți, chipurile, că-L iubești. În mișcarea, activitatea, în osteneala existenței tale, Hristos este singurul care știe inima ta. Dar aude doar strigătul inimii care Îi cheamă numele. Nu-L putem înșela pe Dumnezeu, pentru că El ne cunoaște.

După ce Sfântul ne-a sfătuit să nu ne înșelăm cu cele despre Dumnezeu și să credem că sunt lucruri care ne vor aduce în comuniune cu El, acum adaugă un element nou, foarte important: *sufletul încearcă în tot felul să ascundă de toți oamenii dulceața lui și lupta dinlăuntru.* Fii atent, să te ascunzi! Sufletul tău să încerce neîncetat și în tot felul să se ascundă de toți oamenii, ca ceilalți să nu-și dea seama de lupta ta duhovnicească, de ce câștigi și de ce pierzi. Să nu crezi că trebuie să-ți deschizi inima înaintea fiecăruia și să-i spui trăirile tale. Să treci printre oameni neobservat, pentru că altfel le pierzi pe toate. Omul care trece neobservat poate înainta în calea sa.

Când iudeii au vrut să-L arunce pe Hristos de pe sprânceana muntelui, El le-a scăpat, nu S-a făcut nevăzut, ci a pășit printre ei, fără să dea semne ale prezenței Sale (Lc. 4, 28-30). În acel moment, nici minuni nu a făcut, nici prorocii. A plecat pe ascuns.

Tot așa și noi să trecem neobservați printre oameni. Viața noastră să rămână neobservată, iar dulceața, adică darurile pe care ni le face Dumnezeu, și lupta dinlăuntru, truda și osteneala lăuntrică, să rămână neobservate chiar și de către noi înșine. Această luptă dinlăuntru ascunde-o,

pentru că atunci când celălalt își dă seama de ea, și mai ales vrăjmașul, îți va aduce ispită. Așadar, să ascunzi înțelesurile duhovnicești și bucuriile pe care le are inima ta și să le spui numai Starețului tău. Iar dacă el îți spune să le descoperi și altuia, atunci spune-le. Să ai o viață ascunsă. Lupta lăuntrică, tainică, privirea atentă, pe care o azvârle rugăciunea „Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă!”, sunt războiul nevăzut, pe care-l descrie Sfântul Nicodim Aghioritul³. Dacă însă nu te îngrijești în tot chipul să te ascunzi de oameni, n-ai făcut nimic.

Îți spune celălalt ceva, iar tu ceri explicații sau te împotrivești: „De ce mi-ai vorbit așa?” Sau îți cere frațele tău ceva, iar tu te revolți sau te jenezi. Ce descoperi atunci? Că nu ai o luptă lăuntrică. Lupta este înăuntru sau în afară. Nu se poate să fie și afară, și înăuntru. Isihia exterioară este strălucirea celei lăuntrice. Dacă ai luptă exterioară înseamnă că înlăuntrul tău ești gol. Cine duce o luptă lăuntrică este izbăvit de împotriviri, contraziceri, dureri, revoltări, murmure, micimi de suflet, lingușiri. Are grijă numai să fie în pace cu toți, să le spună tuturor „da”, să nu fie o problemă pentru nimeni, să vorbească foarte frumos, să-l primească și să-l accepte pe celălalt, astfel încât nimeni să nu-i facă greutăți în viața lui. Când ai un câțel care latră la tine, îi dai un os ca să nu te mai fugărească. Același lucru e valabil pentru tot omul: noi ni-l facem vrăjmaș, noi ni-l facem prieten.

Așadar, atunci când am trecut de această luptă pre-

³ În lucrarea sa, *Războiul nevăzut*, Sfântul descrie foarte detaliat lupta duhovnicească a sufletului pentru a-L dobândi pe Dumnezeu.

copilărească, trecem apoi la cea copilărească, la nevointa trezviei, în timpul căreia facem cunoștință cu lupta lăuntrică. Lupta lăuntrică nu o descoperim altora, fiindcă astfel vom găsi dușmani. Cum poate însă celălalt să devină vrăjmașul nostru și să ne ispitească? Răspunsul ni-l dă Sfântul continuând capul de care ne ocupăm.

Ca nu cumva vicleanul să facă să înainteze răutatea lui și să surpe, pe nebăgate de seamă, lucrarea cea bună.

Dacă nu te ascunzi de oameni și dacă nu te temi și tu însuși de dulceața pe care ți-o dă Dumnezeu și de lupta pe care te învrednicește să o faci – pe care o pune în socoteala ta și o numește a ta personală, în timp ce o face El – atunci există pericolul ca vrăjmașul să te atace. *Ca nu cumva vicleanul să facă să înainteze răutatea lui și să surpe, pe nebăgate de seamă, lucrarea cea bună.* Adică, dacă mă obișnuiesc să-mi amestec lupta cu prezența oamenilor și dacă vreau să am dulceața și s-o urmăresc – atâta timp am avut rugăciune, iar acum am pierdut-o, i-am pierdut dulceața, ce să fac, Dumnezeul meu? – asta înseamnă că nu mai sunt înaintea lui Dumnezeu, ci înaintea sinelui meu, înaintea celor pe care le urmăresc eu și a celor care mă preocupă. Văzându-le însă pe acestea, n-o să-l mai văd pe cel viclean. Și fiindcă el este nevăzut și nu mă impresionează, va face *să înainteze răutatea lui*.

Adică răutatea este ușoară și lesne de mișcat ca o minge. Ți-o aruncă demonul în cale și ea trece din minte, din gură, din urechi, din gând direct în inimă. Vicleanul

reuşeşte, de asemenea, foarte uşor să vâre în inima celui-lalt gândul cel rău, ispita, ura, vrăjmăşia, împotrivirea, încât să te ispitească şi să-ţi pierzi pacea. Dar tu greşeşti, nu celălalt – întotdeauna noi greşim! – pentru că ţi-ai făcut descoperită virtutea.

De aceea, pentru a avea putinţa să săvârşesc această lucrare duhovnicească, trebuie să nu-i simt pe ceilalţi ca pe o problemă, să nu mă preocup de ei, să le primesc pe toate şi pe toţi aşa cum sunt: unul mă va jigni, celălalt mă va lovi, al treilea va arunca după mine cu o piatră, al patrulea mă va scuipa, al cincilea îmi va da un şut. Toate acestea îmi sunt foarte de folos. Când ajung atât de simplu şi le primesc pe toate, atunci Dumnezeu îmi dă har şi diavolul nu poate strecura în mine păcatul, iar aproapele meu devine neputincios să mă ispitească.

Să nu ne ocupăm, aşadar, de ceilalţi, nici cu dulceleţurile şi cu luptele noastre, fiindcă nu ne vom da seama unde se ascunde vicleanul şi astfel, ce-am făcut până acum, el va risipi, *va surpa lucrarea cea bună*. De aceea, oamenii care îşi urmăresc lupta lor şi zic: „Am ajuns aici, acolo am greşit”, pe cât se îndeletnicesc cu acestea, pe atât Îl pierd pe Dumnezeu şi nu-l văd pe cel viclean.

Să facem însă un lucru esenţial: să cunoaştem că Dumnezeu merge înaintea noastră. El luptă pentru noi. Nu muncim noi. Toate se săvârşesc singure şi, mai ales, desăvârşit. Toate înlăuntrul nostru le va scoate la liman Dumnezeu. Noi trebuie numai să dorim trezvia. Aceasta este propria noastră rucodelie duhovnicească ce le cuprinde pe toate: priveghez, având linişte înlăuntrul meu şi lepădând orice cunoştinţă, părere, hotărâre, poftă. Doar

spun: „Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine, păcătosul!” și-mi păzesc porțile, ca să nu mă poată ispiti ceilalți. Nu să nu mă vatămă – pot să mă omoare, „nu vă temeți de cei ce ucid trupul”, zice Domnul (Mt. 10, 28) – ci să nu mă ispitească. Facă ce vor! Nu ne temem de nimic! Numai să ne facem munca noastră, trezvia, care este siguranța vieții noastre, să priveghem, să tăcem launtric și exterior, să nu le mai urmărim pe cele pe care ne-am obișnuit să le urmărim și să primim ce ni se întâmplă, fiindcă dacă nu le primim, încetăm trezvia, Îl părăsim pe Dumnezeuul nostru.

După toate acestea, poate că cineva o să spună: „După ce am exersat trezvia un timp îndelungat, e ușor să tăcem și să ne întoarcem mintea la Dumnezeu. Cum se poate însă la început să ne oprim mintea aflată pururea în mișcare și să ne gândim neîncetat la Dumnezeu? Nu vom obosi?”

Pentru început, e o minciună să spui că mintea este neîncetat în mișcare. Noi o trimitem, legată cu o sforici-că, încolo și înapoi. Mintea, partea conducătoare, este elementul din om pe care Dumnezeu îl insuflă primul. Este lucrul cel mai simțitor. După cum când vreau să mă încălzesc, mai întâi îmi încălzesc picioarele și îndată mă încălzesc tot, la fel și mintea încălzește întreaga inimă, întreaga existență a omului. Prin urmare, de îndată ce voi

vrea să-mi adun mintea, o pot face foarte ușor. Numai dacă cineva are probleme psihice va întâmpina greutăți. Dacă mă revolt împotriva bolii mele înseamnă că Îl lovesc cu pumnul pe Dumnezeu. Dacă însă spun: „Fie numele Domnului binecuvântat!” (Iov. 1, 21), îndată mă aflu în Dumnezeu. Mintea mea poate să fie neîncetat în Dumnezeu. Nu e greu deloc.

Gândul, cu siguranță, este foarte rapid și pleacă. Dar putem cu ajutorul voinței să-l ținem cu tărie, să-l legăm. De fapt, din acest motiv asceza nu e la fel pentru toți, nici ca timp, nici ca mod, fiindcă fiecare încercăm să ajungem încet-încet la desăvârșire. Noi să simțim că am pus început, iar continuarea și întregirea va fi săvârșită de Dumnezeu, o ia asupra Lui Dumnezeu. Nu o faci tu. Nu e problema ta mintea pururea mișcătoare, așa cum zici. Acest gând e de la satana, este fărădelegea ascunsă, lucrarea ascunsă ca un simplu gând viclean. Satana ne prezintă lucrurile grele și de neîmplinit, în timp ce ele sunt foarte ușoare.

Prin urmare, tu vei lucra pe cât poți trezvia, iar celelalte ore ți le vei consacra slujirii tale, dar vei avea grijă să nu discuți. Dacă cineva te stârnește, îi vei spune: „Iartă-mă, aici este slujirea mea.” Făcându-ți lucrul, poți să spui și „Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă!” Dacă nu poți, nu zice! Fă-ți lucrarea ta, slujirea, pentru că ți-a dat-o Hristos, dar dedică-te ei fără să te gândești la alte lucruri. Dacă totuși te vei gândi la altceva, întoarce-ți mintea iarăși la Hristos, zicând: „Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă!” de fiecare dată când îți amintești s-o zici, chiar dacă îți amintești după douăzeci și patru de ore.

La slujirea ta poți, desigur, să te gândești la tot ce este legat de acea muncă. De exemplu, cum să faci un plan mai bun. Aceasta nu este grijă, fiindcă este slujirea ta. Ceasurile de slujire și de citire sunt o pauză, fiindcă obosești să ai tot timpul atenția îndreptată către Dumnezeu. Acestea două sunt pentru noi plimbarea pe care o facem pentru odihnă. Ele sunt podoaba rugăciunii noastre.

După cum în rai pomii și animalele nu-l împiedicau pe cel întâi-zidit de la contemplarea lui Dumnezeu și din convorbirea cu El, tot așa toate slujirile noastre sunt pomii și animalele pe care ni le-a rânduit Dumnezeu ca să le păzim, este grădina pe care ne-a dat-o ca s-o cultivăm. Când Adam cultiva raiul, nu păcătuia, nu făcea nici un rău. Era o poruncă a lui Dumnezeu cuprinsă în iubirea lui Dumnezeu. Același lucru e valabil și pentru slujire. Prin urmare, e foarte frumos și ușor să vorbim cu Dumnezeu și să cultivăm în paralel și pomișorul, pentru că ajută la aceasta ușurința de mișcare a gândului. Gândul este folositor pentru slujire, dar poate să meargă și acolo unde este mintea, la Hristos. Știe Dumnezeu ce face. Totul este bun, dacă nu-l folosim noi rău. Gândul, fiindcă este rapid, ne slujește să ne unim mai repede cu Dumnezeu. Dumnezeu le-a făcut pe toate bune foarte (Fc. 1, 31).

Întunericul, ca urmare a căderii omului, nu duce niciodată la lumină. Lumina risipește întunericul, deoarece întunericul e fără ipostas, nu are ființă. Există însă o situ-

ație pe care Dumnezeu cel Atotlucrător o pune în valoare în mod înțelept spre binele nostru, scoțând și dintr-un rău bine, din întuneric lumină. Cum? Prin pocăință. Îmi văd răutatea, păcatul, mă pocăiesc, plâng, mă jelesc, sunt condus la Dumnezeu, îmi iau asupra-mi datoriile, lucrez trezvia, fac răbdare, și înlăuntrul meu se cultivă omul cel nou, care iese din pocăință. Deci binele nu iese din rău, ci din pocăință (μετά-voia), care este altă minte (voûς), mintea pe care Dumnezeu o așază în inimă.

Când, de exemplu, tatăl sau mama se neliniștesc deoarece copilul păcătuiește și, de aceea, îl plesnesc, cu siguranță că vor avea un rezultat contrar. Fiindcă dacă face păcate copilul înseamnă că vrea păcatul și se va certa cu tine care ești predicatorul virtuții. Acum, pe de o parte, se teme să păcătuiască, dar imediat ce va scăpa de tine, va fi condus îndată la rău. Sila, răul nu pot să scoată nici un bine.

Spune-i deci copilașului tău ce e bine, învață-l cine este Dumnezeu. Vorbește-i din plinătatea inimii tale, luminează-i puțin conștiința cu propria ta dorință și experiență dumnezeiască și, intrând în el Dumnezeu, Îl va iubi. Se poate să înjure, să păcătuiască, dar având semințele lui Dumnezeu, care sunt atât de puternice, Dumnezeu le va cultiva și va ieși o plantă nouă, un vlăstar nou, care are o viață nouă, aceasta este pocăința. Adică acest copil, fiindcă l-ai lăsat liber, fiindcă îl cinstești, fiindcă i-ai spus adevărul, fiindcă i-ai descoperit ce are inimioara ta și ce frumuseți există în ea, va zice apoi: „Dar ce viață înfricoșată duc! Ce sunt păcatele acestea! «Mă voi scula și mă voi întoarce la tatăl»” (Lc. 15, 18). Iar vlăstarul pocăinței

scoate rodul vieții celei noi. Așa reușește Dumnezeu să scoată și din gura lupului mântuire.

Iov, din blestemul în care a căzut, a scos binecuvântarea lui Dumnezeu și s-a înnoit. Moisi Etiopianul, din păcatele și tâlhăriile lui, a scos o viață nouă și foarte ascetică, și a ajuns de nerecunoscut. Nu l-au cunoscut nici chiar foștii lui tovarăși de tâlhărie, într-atât „s-au înnoit ca ale vulturului tinerețile lui” (Ps. 102, 5), viața i s-a înnoit.

Prin urmare, putem să spunem: Cine este mânios să-și întoarcă toată mânia, toată tensiunea sa lăuntrică spre dragostea lui Dumnezeu, spre pace, spre cuvintele mântuirii, spre „Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine, păcătosul!”, folosind orice mijloc care-l ajută. Cineva zicea rugăciunea lovindu-și mâinile. L-am văzut și l-am întrebat:

– Ce faci acolo?

Și mi-a răspuns:

– Am învățat lucrând la motoare să dau din mâini și nu pot acum să mai fac altfel.

– Bravo, i-am spus. Felicitări!

Vedeți cum răul, zgomotul, care este cel mai mare rău, poate să scoată și ceva bun. Un marinar zicea rugăciunea având impresia că trage la vâsle și, de aceea, își clătina mâinile. Cu adevărat trăgea vâsla, pe Hristos.

Prin urmare, putem să folosim totul. Ce ne dă Dumnezeu, ce ne fac ceilalți, ce pătimim înlăuntru și în afară, toate ne duc la Dumnezeu. Atât de nehotărnicită este dragostea lui Dumnezeu. Numai în spumele ce se ridică la fierberea egoului nostru nu este mântuire. Acestea ne îndepărtează de Dumnezeu.

3

Trezvia e fixarea stăruitoare a gândului și starea lui în poarta inimii. [6]

Sfântul Isihie dă adesea câte o nouă definiție pentru trezvie, prezentând astfel câte o nouă lucrare, însușire sau rezultat al ei. O explică din toate laturile ei, ca și cum ar face o radiografie generală.

În viața noastră practică, zice, *trezvia este fixarea stăruitoare a gândului*. Prin cuvântul *gând* înțelege, în mod evident, partea rațională, puterea cugetătoare a sufletului omenesc. Nu înțelege că trebuie să stăruim și să așezi înaintea ta gândurile, ci să știi că e nevoie să-ți îngheți partea ta rațională. Fixarea este lucrarea prin care ceva este fixat, devine întărit și de nemișcat, nu poate fi dizolvat. Expresia *fixarea stăruitoare a gândului și starea lui* este un fel de personificare a trezviei, care se arată prin anumite lucrări. Când cineva vede dintr-odată ceva, se

sperie, se pierde, rămâne nemișcat în locul său, ca înghețat. La fel de nemișcat trebuie să fie și gândul omului. Într-un anume fel, e nevoie să se statornicească înlăuntrul nostru o stare în care partea rațională este nelucrătoare, fără gânduri, care va fi și o *stare*.

Stare este a sta pe verticală, faptul că stau drept. După cum cineva stă drept pentru a se răzbuna pe dușmanul lui, într-un mod asemănător trebuie să stea și partea rațională *la poarta inimii*, acolo pe unde intră dușmanul; gândul. Aceasta este întreaga noastră luptă. Dorințele noastre, voirile noastre nu ne vin ca simple dorințe, ca păreri sau ca idei, ci ca gânduri, și aceasta este un indiciu că nu avem nici o înaintare în viața noastră duhovnicească. Nu este normal să intre gândurile în inima noastră și, mai ales, să discutăm cu ele, fiindcă astfel suntem duși în prăpastie. De exemplu, urmează să se facă o schimbare a slujirilor, iar gândul îți spune: „Responsabilul peste sectorul tău va spune Starețului să-ți schimbe slujirea.” Acest gând ascunde înlăuntrul lui o dorință de-a ta, o anumită frică, un anumit egoism, chiar dacă pare un simplu gând. Să rămână deci acolo, să nu evolueze.

Care privește și ascultă gândurile hoștești ce zic și ce fac ucigașele.

Fixarea stăruitoare, observarea porții inimii, ne face capabili să observăm îndată gândurile care intră. Nu zice „care intră și care ies”, fiindcă le subînțelege pe amândouă, deoarece se referă la poartă. Spre aceasta își concentrează atenția, fiindcă este intersecția pe unde intră

și ies gândurile.

Să cunoaștem, zice Sfântul, că toate gândurile intră ca niște hoațe. Pe hoț nu-l vezi dacă nu-l urmărești bine. Dacă nu ești pregătit să-l înfrunți, el te va omorî, va deveni ucigaș. Așa este hoțul care vrea să-ți jefuiască comoara trezviei. De aceea, mintea ta trebuie nu numai să vadă gândurile care intră și ies din inimă, dar și să asculte *ce zic și ce fac ucigașele*, ca să înțeleagă ce scop au, unde vor să ducă. Gândul, de obicei, este viclean și se camuflează ca un hoț. Vine și îți spune: „Aici, la obște, unde stai, n-o să reușești nimic, dar dacă mergi la liniște, la pustie, toate înălțimile cerului sunt ale tale.” Iar tu spui: „Ai văzut? Îmi vorbește de cer!” Sau vine altul și îți spune: „Cine te iubește la mănăstire? Nimeni.” Ce vrea acest gând să obțină? Să te izoleze și să te scoată din mănăstire. Nu ți-o spune însă deschis, ci se acoperă cu „cine te iubește aici?”. Dacă tu îi dai importanță, el va continua: „Nebunule, tu te jertfești pentru mănăstire și frații tăi nici măcar nu te bagă în seamă!”

Dacă iei aminte deci, îți vei da seama imediat ce scop are fiecare gând, unde vrea să ducă. De aceea, să ai întotdeauna această înțelepciune și cunoștință.

Întreaga noastră luptă este, în realitate, o luptă împotriva gândurilor. Adeverește acest lucru și experiența aghiorită, care numește gânduri și păcatele, și greșelile, și problemele, și ispitele, și glumele, și cuvintele. „Să-ți spun un gând?”, zice cineva. „Au stricat tipicul la Sfântul Munte” sau „l-au afurisit pe cutarea monah”. Cuvintele noastre, judecata noastră, înțelegerea noastră, nedumerirea noastră, toate se înfățișează omului ca și gânduri, ni-

ciodată nu se înfățișează goale. Niciodată vicleanul sau gândul n-o să-ți spună: „Asta este o poftă sau o voie proprie.”

Îmi zice, de exemplu, gândul: „Ce păcat! De ce să nu postești în fiecare zi?” Iar eu, fiindcă mănânc la masa de dimineață, nu mă mai duc la cea de seară, dar caut dacă nu cumva găsesc vreun pesmet, ca să-mi umplu stomacul. Care este realitatea? Este că în spatele gândului care mi-a spus să postesc în fiecare zi se ascunde o patimă, cel mai probabil mândria. Altfel, aş răbda foamea.

Să știm deci că gândul ne înșală și ne duce departe de Dumnezeu.

Și care este chipul făurit și înălțat de diavoli, care încearcă să amăgească mintea prin năluciri.

În spatele gândului se ascund fie vicleanul, fie patimile, în funcție de proveniența gândului: din minte, din partea poftitoare sau din cea irascibilă. Dar când vrem să scăpăm de răspunderea pe care o avem față de gânduri, zicem: „Satana mi l-a furișat.” Care satană? Dinlăuntrul nostru este gândul, trebuie să știm că noi l-am semănat și ce semeni, aceea seceri. Semeni grâu? Grâu o să iasă. Gândul este secerișul semănatului pe care l-am făcut în sufletul nostru din pricina leneviei noastre. Niciodată să nu credem că gândurile noastre sunt ale satanei. Cel viclean, pur și simplu, conlucrează.

Gândurile sunt, într-un fel, picioarele minții, care o duc unde vor ele. Dar noi trebuie să separăm mintea de gânduri, pe una de alta. Mintea este conducătoare,

împărătească, are puterea ei proprie și merge unde vrea. Gândurile nu au propria lor putere, dar totuși umblă mai repede. Satana deci se duce la ele, astfel încât să netrebnicească mintea și s-o înrobească. Ce face adică? Fiindcă unde merg picioarele, acolo merge și capul, chiar dacă picioarele aleargă în prăpastie și o să-mi sparg capul, de aceea și satana scrijelește, sapă, lucrează asupra gândului, ca să facă mintea să cadă. Să luăm un exemplu. Fac în gândul meu o masă. Vine satana și mi-o înfrumusețează încrustând în ea un desen foarte frumos, de exemplu, un chip de om, și mi-l împlântă în gând. Adică așa cum noi stăm la poarta părții noastre raționale, tot așa și satana și-a făcut propria lui poziție, propria lui fortificație prin acel chip.

Al doilea exemplu. Are cineva următorul gând: „Ce-o vrea oare Starețul de mă cheamă?” Vine satana îndată și completează gândul: „Cine s-a dus înaintea ta la Stareț? Cutare. Cine știe ce i-o fi spus, de te cheamă acum Părintele!” Astfel, monahul este înșelat și, fiindcă nu-l simpatizează pe acela pentru vreun motiv oarecare, pe loc ia o poziție de apărare: „O să-i explic eu toate Starețului cu dovezi!” Își întinde și el picioarele sale, așa cum i-a întins diavolul în gând chipul aceluia, și este gata să se înfățișeze. Dar deja dispoziția lui de apărare, hotărârea lui, agresivitatea lui, faptul că nu merge liber, ci cu prejudicăți la Stareț arată că s-a predat satanei. Dar atunci de ce merge la Stareț? Mai este Starețul părintele lui care și-a asumat răspunderea pentru el? Mai este el cel care îi conduce viața? Și dacă nu i-o conduce Starețul, atunci cine i-o conduce? Dumnezeu? Dar pentru monah, „în chipul și

în locul” lui Dumnezeu este Starețul său. Deci prin această dispoziție a lui se împotrivește lui Dumnezeu.

Cât de frumos înfățișează Sfântul propriul nostru început și partea de lucrare a diavolului, colaborarea lui, și cum, fără să ne dăm seama, starea noastră actuală este un rod al seminței noastre și al lucrării demonice!

Care (chipul înălțat de demoni) încearcă să amăgească mintea prin năluciri. Dacă presupunem că până să-l cheme Starețul pe monah a trecut un interval de timp, iar monahul vrea să se roage sau să citească, atunci va vedea că nu-și va putea stăpâni mintea. Gândul a devenit atât de puternic cu pasul pe care l-a făcut satana, încât mintea a fost înșelată. Când mintea a fost înșelată, nu mai rămâne nimic pentru Hristos.

Vicleanul deci ne înșală mintea prin urmărirea neînțetată a traseului nostru, astfel încât să atace în clipa potrivită. Adică, de îndată ce vede sufletul că părăsește trezvia, că urmărește gândul și stă de vorbă cu el, încearcă prin imaginație, care pentru viața noastră duhovnicească este o nereușită, să înșele mintea, iar atunci omul devine victima celui viclean. Vicleanul ne jonglează prin imaginație. Adică, în timp ce noi urmărim gândul înlăuntrul nostru, el îi dă culoare, îl face mai viu, scrijelind un chip, o înfățișare plină de viață, strecurându-se în propria noastră lucrare. Astfel, aici unde este Dumnezeu și-L chemăm, tocmai aici se vâra și vicleanul, iar noi îi îngăduim liniștiți, fără nici o dificultate, să-și ia paleta de culori și să picteze, sau ustensilele lui și să graveze.

Care încearcă să amăgească mintea prin năluciri. După ce diavolul și-a gravat imaginea, nălucirea înlăun-

trul ființei mele, pleacă să-i ispitească pe alții. Aceasta deoarece chipul pe care l-a gravat acționează acum singur, lucrează de la sine, oarecum imaginar, vorbește cu gândul, îl emoționează ca să poată înșela mintea conducătoare, împăratul existenței noastre.

Ca să înțelegem acest lucru, să luăm iarăși un exemplu. Ești monah de chinovie la Sfântul Munte și-ți vine gândul: „Dacă merg la pustie, voi fi mai în siguranță.” Vine vicleanul și începe să graveze: „Poți să mergi oriunde, desigur, dar la Sfânta Ana e gălăgie, iar la Nea Skiti sunt probleme. De aceea, să mergi la Katunakia, la casa aceea care este izolată. E aproape și Papa-Efrem¹ și va fi foarte bine.” Tu te emoționezi pe loc. După câteva zile îți amintești și te hotărăști să pleci. În realitate, deja ai fost învins. Fiindcă imaginea care a fost gravată înlăuntrul tău s-a pus singură în mișcare și te-a izgonit. Nu mai e nevoie de demonul cel viclean.

Căci aceste osteneli ne duc pe noi cu multă știință la experiența războiului înțelegător, dacă vrem.

Aici, Sfântul Isihie se referă la experiența pe care a dobândit-o din fixarea stăruitoare și din starea gândului, fiindcă din nici un gând nu e cu putință să iasă un rezultat bun. Dacă înțelegem aceasta, vom fi atenți și, îndată ce vom vedea un gând, nu-l vom analiza dacă e bun sau rău, dacă are sau nu dreptate, nu vom întreține nici o legătură cu el, deoarece numai omul fără gânduri poate să fie om al

¹ Fiu duhovniceasc al lui gheron Iosif Isihastul. A adormit în 1998

lui Dumnezeu. Așadar, o mie de gânduri drepte, corecte, pozitive, bune, care să te ducă la Dumnezeu, dacă-ți vin, nu te însoți cu ele, pentru că al o mie unulea va fi demonic. Și în timp ce le primești pe cele bune, vor găsi poarta deschisă cei vicleni și vor intra înlăuntru și ei. Nu e cu puțință ca pe unii să-i primești, și pe alții nu. Mintea își pierde echilibrul. Partea rațională se încurcă. De aceea, să nu primești nici un gând. În caz contrar, fie că e bun, fie că e rău, dacă începi să vorbești cu el, vei ajunge sclavul lui, vei fi cucerit. Deoarece imaginația înșală mintea, mintea este târâtă, este atentă la imaginație, iar atunci „cetatea a căzut”.

Dacă tu însă, cu durere și cu dragoste, te îndeletnicești cu așezarea minții tale la poarta inimii, atunci cu siguranță vei dobândi o deplină cunoaștere și simțire iscusită, o desăvârșită experiență a războiului înțelegător, vei deveni un adevărat om de știință al luptei duhovnicești. Dobândești un aparat nou, iar la început te chinui să înveți cum funcționează. Când te obișnuiești, nu-ți mai e frică de el. La fel e și cu lupta, când te obișnuiești cu ea, e cu neputință să mai fie grea. Te asigur, zice Sfântul, că lupta se duce cu știință, cu cunoștință, înlăuntru tău lucrează Însuși Dumnezeu, El te va învăța toate, El ți le va da. Să nu crezi că vei lupta tu ca să biruiesti. E nevoie să înțelegi numai că gândul este un pericol de moarte. Nenumărate gânduri pot să se arate folositoare duhovnicește, următorul va fi demonic. Unul singur ajunge ca să nu reușești. Aceasta se întâmplă deoarece judeci gândurile cu criteriul propriei lor înfățișări: folosul lumesc.

Frica îndoită și părăsirile din partea lui Dumnezeu și întâmplările povățuitoare ale ispitelor o nasc pe aceasta [pe experiență]. [7]

Vrei să se nască cu adevărat înlăuntrul tău experiența războiului duhovnicesc? Teme-te, atunci, de caracterul nevăzut al vicleanului, care lucrează în tine, de grosolănia, de artificialitatea și ipocrizia gândului. Adică să crezi că demonul te ispitește neîncetat și, de aceea, să fii totdeauna în priveghere. Dar încă ceva: să știi că-ți sunt de folos două lucruri. Întâi, *părăsirile din partea lui Dumnezeu*. Părăsește Dumnezeu pe cineva? Dumnezeu nu ne părăsește niciodată, în veac. Dar noi trăim ca părăsiri toate câte nu sunt potrivit cu părerea noastră, judecata noastră, cu dispoziția noastră, cu planurile noastre, toate câte nu se potrivesc cu cele pe care le-am așteptat. Când eu mă rog în rugăciune: „Doamne, vindecă-mi capul, că mă doare!”, atunci cred că iubire a lui Dumnezeu înseamnă ca El să-mi vindece capul. Dacă Dumnezeu nu Se conformează, simt că nu mă iubește și las rugăciunea. Așadar, când voia și judecata lui Dumnezeu nu se potrivesc cu cele pe care le vreau eu, atunci simt că sunt părăsit de Dumnezeu. În realitate însă, eu Îl părăsesc pe Dumnezeu, eu nu Îl urmăresc pe Dumnezeu, pentru că vreau ca Dumnezeu să mă urmărească pe mine.

În al doilea rând, ne sunt folositoare *întâmplările povățuitoare ale ispitelor*. Acestea apar când avem lucruri întunecate în mintea sau în inima noastră, când am căzut în ispita somnolenței, a tulburării, a năvălirii bruște a gândurilor, pe care nu le-am semănat noi, ci care se dato-

rează unor mai vechi tulburări sau altor cauze pe care le îngăduie Dumnezeu. Ies, de exemplu, la plimbare și cad, fie pentru că n-am fost atent, fie pentru că este gheață. Eu însă simt că am căzut, fiindcă Dumnezeu vrea să mă povățuiască.

Dacă vrem însă să avem biruință asupra barbarilor², dăruită de Dumnezeu, trebuie să învățăm să ne bucurăm când Dumnezeu ne părăsește și când ne povățuiește. Adică să ne bucurăm când împreună cu părăsirile vin și *ispitele povățuitoare* pe care nu le-am așteptat, precum diferite greutăți, probleme, întristări, dureri, boli, chiar și căderi, fiindcă suntem oameni. Atunci nu este corect să le pierdem, pentru că așa împiedicăm harul lui Dumnezeu, ci să ne spovedim „lui Dumnezeu, Care știe inima noastră”.

Să mai luăm încă două exemple de întâmplări povățuitoare: Încep să mă rog, crezând că ce n-am făcut în treizeci de ani, voi face într-o lună. După o lună însă văd că tot mai moțâi, că ispita mă biruie, că gândurile mă lovesc, că satana nu mă lasă. Sau ai un monah care n-a avut niciodată vreo ispită și, dintr-odată, acolo unde se află, simte că-l urăște pe fratele lui, tocmai el, care n-a urât niciodată pe cineva, sau judecă pe toată lumea, în timp ce până atunci nu judecase pe nimeni niciodată. Sau, dacă este frate începător, îi vin niște idei: „Hopa! Cum să trăiești aici o viață întreagă! Gândește-te bine până ce ești frate, fiindcă apoi ce-o să mai faci? Vei putea rezista?”

Întâmplările povățuitoare ale ispitelor sunt tot atât de folositoare în viața noastră pe cât este prezența lui Dum-

² Troparul Crucii.

nezeu. Noi desigur că le simțim obositoare, amare, dificile, ne pedepsesc, dar la sfârșit din pedepsitoare devin povățuitoare, deoarece povățuiesc, educă existența noastră.

Întâmplările povățuitoare ale ispitelor și părăsirile din partea lui Dumnezeu sunt, într-un anumit fel, stâlpii lui Dumnezeu. Avem stâlpii celui viclean, stâlpii minții noastre și stâlpii lui Dumnezeu, care sunt semnele prezenței Lui. Diavolul scrie pe gândurile noastre și acolo își înalță stâlpii, dar scrie și Dumnezeu povățuind, educând existența noastră. Instrumentul Lui sunt întâmplările povățuitoare cu care scrie chipul pe care El îl vrea, ca să ne ajute.

Te-ai hotărât, de exemplu, să postești, și te ia o durere de stomac. Vrei să faci ascultare, și-ți rupi piciorul. Apoi te întrebi: „Oare m-am gândit bine când m-am hotărât să postesc și să ascult? De ce îmi ies toate pe dos?” Dar toate pe dos sunt cele mai de folos. După cum sunt de folos lumina și aerul curat, tot așa sunt de folos și *părăsirile din partea lui Dumnezeu și întâmplările povățuitoare ale ispitelor*, pentru că din ele se naște experiența și rezultatul războiului, semănatul și secerișul lui Dumnezeu.

Ele dau naștere atenției ca supraveghetoare continuă în partea conducătoare a omului, care încearcă să astupe izvorul gândurilor și al faptelor rele.

Aici, Sfântul ne înfățișează dezvoltarea căii trezviei. Într-un singur paragraf se referă la șapte etape simple, am putea spune, la șapte taine care se dezvoltă. După cum Tainele Bisericii încep cu Botezul, acesta apoi se dezvoltă

tă, oarecum, prin primirea Duhului Sfânt la Mirungere, apoi ne spovedim, ne împărtășim, adică există o dezvoltare până la ceasul morții noastre, când ne vom trăi toate Tainele ca pe una singură, ca pe taina vederii luminii dumnezeiești, o dezvoltare asemănătoare există și în mer-sul trezviei.

Primul lucru de care avem nevoie în această cale este *atenția ca supraveghetoare continuă*. Aici, ca și în alte câteva locuri, textul prezintă probleme sintactice și gramaticale, și de aceea nu putem scoate un sens deplin. Nu ne vom ocupa însă de această chestiune. *Supraveghetoare continuă* înseamnă că trezvia se impune să fie continuă, *izvorând pururea curgătoare*, cum zicea mai înainte, ca s-o avem până la sfârșitul vieții noastre. Voința noastră trebuie să supravegheze, aceasta este lucrarea noastră de supraveghere. Trezvie înseamnă atenție continuă. Cu par-tea noastră conducătoare, mintea noastră, urmărim conti-nuu izvorul gândurilor și al lucrurilor rele.

Care încearcă să astupe izvorul gândurilor și al faptelor rele. De ce se referă la subiectul *gândurilor și al faptelor rele* de vreme ce tocmai l-a subliniat? Ca să ne mai spună o dată că nu facem deosebire între gându-riile și faptele bune și rele, ci că rău este orice gând și că faptă rea este orice faptă care se vâra în treaba noastră. Când ne amestecăm viața cu fapte și cu gânduri, acestea ne îndepărtează de viața duhovnicească, chiar dacă de la ele însele nu sunt rele. După cum ploaia este un dar al lui Dumnezeu, dar dacă ai casa descoperită, ți le va strica pe toate, tot așa gândul, fie și bun, și fapta bună, atunci când intervin în lucrarea trezviei, a atenției, sunt rele.

De aceea, e nevoie de atenție, ca *supraveghetoea-*
re continuă în partea conducătoare a omului. Să fii tot
 timpul cu un deget pe trăgaci, astfel încât, de îndată ce-ți
 intră în minte un gând, pe loc să tragi. Dacă nu faci așa,
 vei pierde războiul. Luând aminte la minte, astupi izvorul
 gândurilor și al faptelor.

Pentru ea sunt și părăsirile și ispitele neașteptate
de la Dumnezeu, pentru îndreptarea vieții noastre. Și, mai
ales, pentru cei ce au gustat odihna acestei bunătăți, dar
pe urmă sunt fără grijă.

Sfântul își continuă aici gândul său anterior. Ca să
 lucrăm supravegherea, urmărirea continuă a minții, Dum-
 nezeu îngăduie părăsirile și ispitele neașteptate, pentru că
 altfel viața noastră nu se corectează și nu ne vom deprinde
 pe deplin. Nimeni nu poate să aibă o viață dreaptă, să de-
 vină sfânt și să se procopsească, nici ca om, nici în Dum-
 nezeu, dacă nu are parte în viața sa de părăsiri, întâmplări
 neașteptate și rele.

Dar Dumnezeu dă părăsirile și ispitele și lupta înde-
 lungată mai ales acelor care au gustat din dulceața trez-
 viei, iar apoi s-au dedat la ceva care-i odihnește, care le
 place, la ceva practic. Dumnezeu îi părăsește pe aceștia
 – așa cum simt ei aceasta – fiindcă nu există alt mod de
 mântuire. Le dă una, două, trei lovituri, îi aruncă la pă-
 mânt, și încep iarăși rugăciunea. Prin urmare, părăsirile și
 ispitele neașteptate sunt folositoare mai ales celor care au
 pierdut harisma din pricina nepurtării de grijă.

Iar continuarea naște deprinderea.

După ce Sfântul Isihie începe cu atenția, ca supraveghetare continuă a minții, acum trece să ne vorbească despre deprindere, ca să ne odihnească. Aceasta fiindcă noi obosim când auzim neîncetat: „Atenție, atenție, atenție!” și zicem: „Această lucrare o să fie tot timpul? O să le las pe toate și o să fiu atent nu cumva să-mi intre vreun gând?” Nu, spune Sfântul. Vine deprinderea și toate se vor face singure. Cui, odată ce s-a învățat să bea vin, îi va fi greu să-l bea? Cine care s-a învățat să doarmă mult se va întreba: „Cum o să adorm iarăși”? Tot așa, prin obișnuință, nimeni dintre noi nu obosește în viața lui duhovnicească.

Așadar, experiența războiului înțelegător se dobândește în șapte etape. Prima, supravegherea, propria mea voință, este podeaua. În continuare, urc prima treaptă, care este deprinderea. De acum încolo toate sunt ușoare, pentru că suntem obișnuiți cu un anumit mod de viață, care devine locul nostru, văzduhul nostru, atmosfera noastră, nici nu ne doare, nici nu bombănim, nici nu obosim, nici nu ne împotrivim.

Iar aceasta [deprinderea] naște o îndesire a trezviei.

De îndată ce va dobândi cineva deprinderea, i se pune în mișcare și firea. Omului îi e ușor să se mântuiască, chiar dacă presupunem că nu-l va ajuta Dumnezeu, deoarece firea lui a fost făcută astfel încât să se poată sfinți și îndumnezei. Prin urmare, firea însăși ia asupra-și nașterea

îndesirii trezviei.

După cum bărbatul și femeia sunt pricina zămislirii copilului, dar fătul crește singur, mama doar se hrănește și se odihnește, la fel se întâmplă și cu noi. Trezvia și voința noastră se căsătoresc și îndată se naște deprinderea, prima treaptă. Pe a doua treaptă, recunosc firea mea dumnezeiască și acum harul lui Dumnezeu începe să-mi cultive firea, care face trezvia îndesită. Adică, în timp ce la început credeam că iau aminte la toate, acum descopăr că sunt multe altele pe care nu le-am sesizat. Inima este un abis, are multe înlăuntrul ei și nu le putem vedea pe toate împreună. La început le vedem pe cele grosolane. După aceea însă, așa cum semănând o sămânță, ea scoate un spic cu multe alte semințe, așa și tu descoperi că deprinderea îți scoate o trezvie îndesită. Avem deja o înaintare: de la ea însăși trezvia se face îndesită, atentă și continuă. Nu mai e nevoie ca eu s-o fac continuă și deasă, ci singură inima înaintează și îndesește atenția.

Iar aceasta [îndesirea trezviei] naște contemplarea în mod liniștit, după calitate, a războiului de mai înainte.

Trezvia îndesită, chemarea continuă și urmărirea lui Dumnezeu ne conduc la al patrulea stadiu: *naște contemplarea liniștită a războiului de mai înainte*. Adverbul *de mai înainte* (τέως) este cel pe care în matematică îl numim limită. De exemplu, limita vârstei omului este la atâția ani, mai mult nu poate să trăiască. Și trezvia are o limită, *contemplarea războiului*, în înțeles de odihnă. Acum tu stai și urmărești războiul. Le vezi pe toate câte

se întâmplă în tine, devii un luptător experimentat în toate amănuntele. Nu tu, ci însăși inima, însăși mintea conducătoare dobândesc contemplația, adică experiența, cunoștința, să le separe pe toate, în funcție de calitate: dacă gândul este bun sau rău, dacă este sau nu este păcătos, dacă este folositor sau nu, dacă este iubire sau mândrie, pe toate le recunoaște mintea și războiul se săvârșește singur. Așa cum pui o bucată de lemn în strung, apeși butonul și ies treizeci de baghete minunate, tot așa se întâmplă și cu inima. Simți că altcineva se luptă, altcineva se nevoiește, dar biruința este a ta, și de aceea stai și te folosești de război.

Dumnezeu ne introduce încet-încet în cele ale războiului, dar nu dintr-odată, fiindcă s-ar putea să cădem în egoism. *În mod liniștit, după calitate.* Dumnezeu nu vrea să ne obosească, nu vrea să ne ducem lupta cu osteneală, cu trudă, cu angoasă, așa cum cred despre viața duhovnicească unii oameni că e obositoare și rari sunt cei care ajung la astfel de măsuri. Încet-încet, ne conduce pe toate coridoarele, prin toate calitățile și formele războiului și ne învață toate.

Ei îi urmează rugăciunea stăruitoare a lui Iisus.

Al cincilea stadiu este *rugăciunea stăruitoare a lui Iisus*. Rugăciunea lui Iisus este cea mai mare reușită pe care poate să o aibă omul pe pământ. Este o neîntreruptă comuniune cu Dumnezeu. Nu există activitate mai vie, sămânță mai rodnică, mijloc mai bun de transport la cer, decât rugăciunea lui Iisus, atunci când aceasta se face, desigur, *stăruitoare*, adică atunci când înaintează singură în

viața noastră și ajunge continuă. Este evident că nu sunt eu cel ce învăț de la mine însumi să zic continuu rugăciunea lui Iisus. Eu ce fac? Pe cât pot și pe cât îmi amintesc, zic neîncetat rugăciunea, ca să nu mi se împrăstie mintea, ci să se obișnuiască să urmărească gândul, astfel încât să se desăvârșească lucrările la care ne-am referit anterior. Dacă înaintez astfel, nu mai lucrez eu rugăciunea, nu mi-o spun mie însumi. Ai uitat rugăciunea, începe-o iarăși! Rugăciunea se lucrează singură în mine, ca rezultat al osteliei mele dintru început, și atunci dorm și mă trezesc cu *rugăciunea stăruitoare a lui Iisus*. Am obosit la început, la semănat, dar apoi pământul rodește de la sine (Mc. 4, 28). Duhul cel Sfânt deja Își asumă rostirea rugăciunii în inima mea.

Și liniștea dulce și fără năluciri a minții.

Contemplării războiului îi urmează, mai întâi, rugăciunea lui Iisus și apoi dulcea pace a minții, care reprezintă al șaselea stadiu. Acestea se nasc singure înlăuntrul nostru. Nu zic: „Dumnezeul meu, cum să le dobândesc pe acestea?” Nici nu zic: „Doamne, Iisuse Hristoase, dăruiește-mi dulceața inimii, dăruiește-mi pacea, rugăciunea!”, pentru că atunci sunt un mincinos. Dacă le-aș fi vrut pe acestea, aș fi urmat de la început calea trezviei care le dă pe toate și nu le-aș mai fi cerut acum de la Hristos. Tot ce cerem noi de la Hristos este, de obicei, pentru noi înșine, și nu pentru Hristos.

Așadar, prin continua înaintare în trezvie învăț etapele războiului și vicleșugurile diavolului. Astfel, acum

nu mă mai tem, pentru că știu că Dumnezeu veghează întru toate. De aceea și sunt condus *la rugăciunea stăruitoare a lui Iisus*, care se lucrează neîncetat, și în continuare dobândesc pacea *dulce și fără năluciri*, fără imaginații, a minții.

Când ajungi în al șaselea stadiu, ai o dulceață, o liniște înlăuntrul tău, fiindcă înțelegi că întreaga ta luptă este ca și când apeși întrerupătorul și se aprinde lumina. Adică Dumnezeu le face pe toate. Minte este plină de pace, nemișcată. Mulți oameni se laudă pentru că au o minte rapidă, deșteaptă, care poate să surprindă chiar și amănuntele cele mai mici. Înainte să spui tu ceva, celălalt te-a înțeles. Dar Biserica noastră se laudă cu cei care au o minte nemișcată.

Această nemișcare, *liniștea dulce* al minții, ne conduce la al optulea stadiu, care este:

Starea care vine din Iisus.

Este starea plenară ale cărei elemente alcătuitoare și bogăție, întreaga ei construcție, nu este alcătuită din nimic altceva decât din Iisus. Întregul meu organism, mintea și inima constau în Hristos. Înlăuntrul meu umblă, doarme, Se trezește Hristos. El devine ființa stării mele. Când arunci în foc lemne sau hârtii, aceste materiale devin foc, iar apoi cenușă, se strică. Hristos însă nu a cunoscut stricăciune nici în moarte. A înviat și S-a mutat din starea nestricăcioasă temporală într-o nouă stare care nu are sfârșit. Astfel, totul în inima și în mintea noastră devine Iisus, devine lumină. În întregime devenim Hristos.

Viața noastră nu mai este rezultatul poftelor, al gândurilor, al viselor și al raționamentelor de genul: „Hristos zice să fac așa, Maica Domnului la fel, cutare mi-a spus tot așa, deci să fac așa.” Întreaga mea stare este *din Iisus*. Tot ce iese din mine, gândurile, hotărârile mele, cunoștința mea, părerea mea, sunt *din Iisus*. Le înmugurește din mine Iisus. El trăiește și împărățește în existența mea. De aceea, din mâinile mele, din picioarele mele, din inima mea, din ochii mei, din toate picură Hristos.

Eu iau hotărârea la început să mă ostenesc, să mă nevoiesc, dar la sfârșit se dovedește că nu m-am ostenit, ci doar le-am părăsit pe ale mele: gândul meu, mintea mea, poftele mele, voirile, patimile, nădejdlile, ceea ce în genere alcătuiește sufletul meu. Am văzut, am înțeles că singura osteneală este să părăsesc sinele meu și să mă abandonez – ca faptă activă – lui Dumnezeu. Le las pe ale mele, precum zicem în slujba Tunderii Monahicești, și nu numai că Hristos devine al meu, ci eu devin Hristos. Mă dizolv în Hristos și Hristos curge în toată desimea existenței mele pe care El Însuși a născut-o.

În acest fel se creează în om o nouă stare. Nu simt că astăzi Îl iubesc pe Hristos, și mâine nu-L mai iubesc sau că astăzi prăznuiesc, și mâine plâng, astăzi mă rog lui Dumnezeu și-L implor să-mi primească jertfa, și mâine Îl ocărăsc. Starea nu mi se preschimbă.

Caracterul schimbător al stării noastre sufletești și duhovnicești, căderile, ne arată că legăturile noastre cu Dumnezeu nu s-au echilibrat. Prin trezvie, însă, și prin rugăciune se creează o stare statornică *care vine din Iisus*, pe care doar ceva foarte zguduitor poate s-o schimbe, mai

ales mândria sau căderea în akidie.

În acest punct, s-ar putea să se nască întrebarea: Dacă am reușit în toate, la slujirea noastră, la muncile noastre, în eforturile noastre, dar nu am dobândit *starea care vine din Iisus* înseamnă că am dat greș? Cu siguranță, da. Pentru că dacă o avem, atunci putem să spunem: „Acum slobozește pre robul tău, Stăpâne, după graiul Tău, în pace” (Lc. 2, 29). Este însă înfricoșat lucru să murim, iar starea noastră să nu fie cea *care vine din Iisus*.

Așadar, în acest cap am văzut că noi facem începutul atunci când ne ostenim, iar durerea noastră ne duce la un luminiș în care, fără nici un război sau luptă, avem rugăciunea, pacea, și devenim Hristos.

Cugetarea fixându-se și chemând pe Hristos împotriva războinicilor și scăpând la El, ca o fiară înconjurată de câini mulți și așezându-se pe sine înlăuntrul cetății, vede dinainte cu mintea asalturile înțeleghătoare ale vrăjmașilor nevăzuți. [8]

Sfântul încearcă aici să ne entuziasmeze, astfel încât să nu ne temem de vrăjmași, pentru că noi, oamenii, suntem sperioși și ne întrebăm: „Dacă nu o voi scoate la capăt? Dacă dușmanii sunt mai puternici? Dacă frații mei nu mă iau în seamă? Ce va fi?”

Cugetarea fixându-se și chemând pe Hristos împotriva războinicilor și scăpând la El. Cugetarea nu are altă scăpare, nu are alte locuri în care se poate refugia în afara lui Hristos.

Să luăm un exemplu. Mă preocupă problema desă-

vârșirii și îmi spun: „Voi muri și mă va judeca Dumnezeu. Ce să fac? Ia să scriu pe o hârtie câte trebuie să fac: milostenie, misiune, smerenie, inimă curată – «cei curați vor vedea pe Dumnezeu» – dar cum să le împlinesc pe toate acestea? O să înnebunesc!” Și totuși, această metodă este urmată, de obicei, de sistemele omenești. Nu, zice Sfântul, tu împlântă inima ta în Hristos, zi: „Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă!” Adică singura scăpare a cugetării și a minții tale să fie Hristos, nu studiile, nu aia, nu cealaltă. Să nu existe pentru tine nici un alt sistem de viață, de virtute, de sfințenie, de duhovnicie, decât acesta.

Ca o fiară înconjurată de câini mulți și așezându-se pe sine înlăuntrul cetății, vede dinainte cu mintea asalturile înțeleghătoare ale vrăjmașilor nevăzuți. Cum ne încurajează Sfântul din nou! Nu te teme, zice, nici de luptă, nici de ispite, nici de demoni! Numai să ai mintea ta la Hristos! Atunci toate sunt ușoare, cugetarea ta devine puterea ta, iar tu devii ca o fiară înconjurată de câini mulți. Dacă se repede să alunge câinii, fiindcă aceștia sunt mulți, iar ea singură, o vor sfâșia. Așadar, se poartă în mod isteț. Intră într-un loc fortificat, unde câinii nu pot să intre, și astfel se asigură. Așa și tu, nu duce războiul în mod frontal cu gândurile! Nu ieși să-ți războiești vrăjmașii, pentru că demonii și gândurile tale sunt mai experimentați decât tine. Demonii sunt experimentați pentru că sunt foarte deștepți, extrem de isteți, ba fac și ceea ce facem noi: postesc și priveghează, și iau îngăduință de la Dumnezeu ca să ne ispitească. Nu fac nimic fără îngăduință. Iar gândurile înlăuntrul nostru, fiindcă sunt ale noastre, au dulceață, iar dacă ceva îți place, nu vrei să-l războiești, și atunci vei

cădea cu siguranță în mâinile vrăjmașilor tăi. Dar dacă vrei să te joci cu o jucărie periculoasă, tu ești răspunzător de rezultat.

De aceea, când mă întrebați ce să faceți când aveți gânduri la rugăciune, eu vă răspund: „Lasă gândul și tu fă-ți treaba ta, ține mintea ta la Hristos!” Dar voi ce faceți? Vă vine, de exemplu, gândul că „Starețul nu mă iubește”, și atunci îi spuneți gândului: „Pleacă de aici, Starețul mă iubește, că m-a făcut monah!” Sau îți vine gândul să mergi la furat, iar tu zici: „Eu sunt creștin, cum să fur? Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Trebuie să fiu curat!” Gata, ai pierdut jucăria. Acum sufletului tău îi va fi greu, va asuda, va obosi, trebuia să nu dai nici o importanță gândului tău, să nu te tulburi întru nimic, să-ți păstrezi pacea.

Zi deci „Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă!” și ia aminte să nu intre nimic în sufletul tău, nici bun, nici rău: nici să fiu misionar, nici să fac milostenie, nici să iubesc pe Dumnezeu, nici să fac rugăciune. Înfruntând în acest mod gândurile, se creează un zid, o fortificație, în afara căreia câinii latră, iar tu îi auzi și nu-ți pasă.

Și prin faptul că se întâlnește mereu cu Făcătorul de pace Iisus, împotriva lor, cugetarea rămâne nevătămată de ei.

Verbul ἐντυγχάνω înseamnă „mă întâlnesc cu cineva sau cu Dumnezeu prin rugăciune”. Intru într-un oarecare fel în viața celuiilalt, apropiindu-mă de el, rugându-mă pentru el, vorbindu-i, scriindu-i, citindu-i scrisoarea. În

Noul Legământ, acest verb înseamnă „mă rog, mijlocesc la Dumnezeu”. Aşadar, trăind mereu cu Iisus, vorbind cu El, întorcându-mă către El, rămân nevătămat.

Dacă presupunem că ştim toate cele de mai dinainte, dar nu le-am împlinit în viaţa noastră, acum ce putem să facem? Răspunsul ni-l dă Sfântul Isihie cu micul, dar cuprinzătorul cap care urmează, folosind un stih din psalmul lui David.

Dacă eşti veghetor şi ți s-a dat a fi prezent din orele de dimineaţă şi a fi văzut, dar şi să vezi pe alţii, ştii ce zic. Iar de nu, fii cu trezvie şi vei primi. [9]

Dacă nu ai dobândit această stare excepţională şi unică, pentru care merită şi să-ţi dai viaţa, şi să trăieşti, atunci împlineşte ceea ce spune Psalmistul: să te trezeşti noaptea şi să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu, ca să te vadă Dumnezeu şi să-L vezi şi tu. Cea mai bună recunoaştere a urmelor lui Dumnezeu, descoperirea Lui, se face noaptea. Dacă priveghezi astfel, vei lua cu siguranţă, iar această experienţă te va însoţi în întreaga ta viaţă.

Lucruri minunate şi măreţe decurg din trezvie şi din rugăciune. Omul devine o altă lume, un adevărat rai. E nevoie însă de o premisă: viaţa trăită noaptea (de priveghere). Fără aceasta, este cu neputinţă să ai vreun gust,

vreo dulceață a vieții tale duhovnicești, vreo experiență sau cunoștință, nu vei lua de la Dumnezeu, ci vei trăi cu lucruri absolut exterioare, cu câteva activități, cu câteva păreri.

Dacă ești veghetor și ți s-a dat. Dacă, zice Sfântul, știi să te înfățișezi *din orele de dimineață* înaintea lui Dumnezeu și dacă ți s-a dat să te vadă – *să fii și văzut* – Dumnezeu, dar și să-L scrutezi, să-L vezi, atunci *știi ce zic*, înțelegi cele despre care îți vorbesc, te bucuri de ele, le trăiești.

Când Filip L-a cunoscut pe Hristos, i-a spus lui Nathanail: „Vino și vezi!” Dar Nathanail i-a răspuns: „Cum e cu puțință să apară din Nazaret un profet?” În continuare – zice Evanghelistul Ioan – Iisus l-a văzut pe Nathanail venind către El și i-a zis: „Iată cu adevărat Israilitean.” Atunci Nathanail s-a înștiințat că Iisus este Hristos și a strigat: „Rabbi, Tu ești Fiul lui Dumnezeu!” (In. 1, 46-50). Datorită simplității inimii sale a recunoscut îndată pe a doua Persoană a Dumnezeirii, pe Fiul lui Dumnezeu.

Această întâmplare are o legătură nemijlocită cu textul nostru, precum și întâlnirea acelui ucenic care l-a spus lui Hristos: „Învățătorule, vreau să Te urmez!” Hristos i-a răspuns atunci: „Vulpile au vizuini, iar paserile cerului cuiburi, dar Fiul Omului n-are unde să-Și plece capul” (Lc. 9, 58). Unde să mă găsești, îi zice, de vreme ce nu am loc de găzduire? Nu căuta să mă găsești pe undeva unde socotești tu, ci altfel. Găsește modul care te va povățui către mine. Aici se află problema cea adâncă a omului. De aceea, zice Sfântul, *dacă știi și dacă ți s-a dat* să stai înaintea lui Dumnezeu.

Sensul textului este că prezența lui Dumnezeu nu este văzută în viața noastră. Poți să vezi urmele leului, ale tigrlui, ale panterei, dar nu poți să vezi urmele lui Dumnezeu (Ps. 76, 20). Poți să urmărești chiar și urmele păsării, dar pe Dumnezeu trebuie să-L vezi dincolo de orice gândire, dincolo de orice loc.

Să ne amintim de cei doi ucenici ai lui Ioan care L-au urmat pe Iisus. Când El i-a întrebat: „Ce căutați?”, fiindcă ei trebuiau să dobândească cunoștința despre Persoana lui Hristos, pe *dacă ești veghetor*, ei i-au răspuns: „Rabbi, unde locuiești?” Atunci au mers împreună cu Iisus și își aminteau chiar și mai târziu acea clipă în care au trăit cele mai frumoase momente din viața lor. Nu era casa cea care le-a declanșat trăirile, ci Hristos pe care L-au cunoscut.

Dacă ești veghetor și ți s-a dat. Această frază produce o impresie înfricoșătoare asupra inimii omului. Este un îndemn, o invitație elegantă a Sfântului făcută omului, ca și cum i-ar spune: „Ți s-a întâmplat vreodată să te vadă Dumnezeu? L-ai sesizat? A trecut prin inima ta Hristos și te-ai cutremurat tot? Nu un simplu entuziasm, nu o simplă emoție, ci ai simțit cu adevărat privirea lui Dumnezeu? Privirea Lui ațintită asupra ta? O singură dată dacă ți se întâmplă aceasta, ajunge.” În paralel însă, această frază exprimă și o uimire: „Dar chiar nu-L cunoști pe Dumnezeu? Nu L-ai gustat? Nu L-ai trăit? Trăiești fără El ca un mort? N-ai încercat încă să-L găsești? N-ai încercat să fii văzut și prezent din orele de dimineață, dar și să vezi pe alții? Dacă da, știi ce zic.”

Locul de mai sus este luat din Psalmul 5: „Dimi-

neața vei auzi glasul meu, dimineața voi sta înaintea Ta și mă vei vedea” (Ps. 5, 4), pe care-l citim la Ceesul întâi. Trăirea pe care a avut-o Psalmistul cu sute de ani înainte e valabilă și astăzi. Este trăirea Bisericii, a tuturor sfinților. Niciodată nu se schimbă. Nimeni nu poate să-L găsească pe Dumnezeu dacă nu priveghează noaptea, așteptând în priveghere până dimineața.

Dar ce înseamnă *dimineața*? Este ultima strajă din noapte³, după care încep străjile din zi. Este ora din noapte la care ne sculăm pentru slujba de dimineață. Este ora de slujbă. Ea începe, potrivit cu ora lumsască, la 3, 4 sau 5 dimineața – în funcție de anotimp, vară sau iarnă – și se termină cu răsăritul soarelui. După ora bizantină, începe întotdeauna la ora 9. De aceea, dintre cele douăsprezece rugăciuni pe care le citește preotul în timpul celor șase psalmi, unsprezece vorbesc despre noapte și despre lumina duhovnicească, iar ultima despre răsăritul luminii materiale și duhovnicești.

După minunea înmulțirii celor cinci pâini, Hristos le-a poruncit ucenicilor să intre în corabie și să treacă de cealaltă parte a mării, în timp ce El „S-a suit într-un munte deosebi ca să Se roage. Iar făcându-se seară, era singur acolo.” Viața trăită noaptea a lui Hristos începea de seara, care este prima strajă, de trei ore, a nopții. Așadar, toate acele ore de seară Domnul se ruga, în timp ce ucenicii se dădeau de ceasul morții, se luptau cu marea. Dar când

³ Evreii aveau 12 ore ziua și 12 ore noaptea. Străjile de noapte erau patru: 12 – 3 seara târziu, prima strajă; 3 – 6 straja a doua, de la miezul nopții; 6 – 9 straja a treia, la cântatul cocoșilor; 9 – 12 straja a patra.

S-a dus să-i întâlnească și să le dăruiască acea experiență înfricoșătoare, încât la început au strigat că este „nălucă”, pentru că încă nu-L cunoscuseră pe Hristos cu ochii Duhului, și în continuare să înțeleagă că este Fiul lui Dumnezeu? „La a patra strajă din noapte S-a dus către ei... zicând: *Eu sunt.*” (Mt. 14, 22-27). La a patra strajă a nopții li Se descoperă pe Sine, adică dimineța, aproximativ între 9 și 12, după ora bizantină.

De asemenea, Evanghelistul Marcu, în primul capitol, spune despre Domnul: „A doua zi foarte de dimineță a ieșit și S-a dus într-un loc pustiu și Se ruga acolo” (Mc. 1, 35). Dimineța erau cele mai importante ore ale comuniunii lui Hristos cu Tatăl Său. Aceleași sunt și pentru noi, precum și pentru Biserică, care se roagă mai ales „pentru cei ce strigă noaptea”⁴, ca să-i audă Dumnezeu, și nu pentru cei care se roagă ziua. De ce? Pentru că ziua este fără tonus dacă noaptea nu este cu tonus. În cursul dimineții primim de la Dumnezeu roadele, priveghind și rugându-ne în biserică. Așadar, când pierdem aceste ceasuri, pierdem viața noastră. Lucrurile înfricoșate și nebunești pe care le trăim în fiecare zi arată acest lucru. Trec zilele și nopțile noastre și nu facem nimic. Întreaga noastră existență se cheltuie, se strică, dispăre.

Și când are loc semănatul? Seara. Când cineva pierde seara, pierde și dimineța. Și fiți atenți cum vicleanul face de pierdem seara. Se termină Pavecernița, care înseamnă că ne pregătim pentru seară, iar noi tăifăsuim. Ne

⁴ Vezi rugăciunea a șasea din cele doisprezece pe care le citește preotul la Utrenie, în timpul Hexapsalmului.

place plimbarea, ne plac glumele, ne plac alte activități. Dar cine cheltuie timpul acesta cu lucruri lumești, deșertăciuni zilnice și ieftine, cum va putea, mergând la chilie, să vorbească cu Dumnezeu? De aceea, dacă monahul nu merge îndată după Pavecerniță la chilia sa, urmarea cea mai firească este să nu trăiască seara vremea semănatului.

Orele dintre 12 și 3, după ceasul bizantin⁵, sunt folositoare pentru noi. Apoi, putem să ne odihnim. Putem, de asemenea, să ne odihnim și seara, dar la ora 3 sau 4 sau cel mai târziu la 5 să fim treji, altfel nu putem să trăim slujba de dimineață. Eu, cel puțin, asta știu din experiență. Niciodată nu mă înestulez și nu înțeleg slujba – o trăiesc numai la arătare, epidermic – dacă seara îmi este pierdută.

Să știm deci că vremea slujbei este vremea recoltei noastre și că are mare importanță cum rânduim programul nopții noastre.

Dacă ești veghetor și ți s-a dat a fi prezent din orele de dimineață și a fi văzut. A fi prezent, a sta înaintea lui Dumnezeu, priveghind și așteptând, este propria mea lucrare. A fi văzut este lucrarea lui Dumnezeu. De ce folosește diateza pasivă, infinitivul pasiv a fi văzut? Fiindcă, de

⁵ Ora bizantină, în uz la Sfântul Munte, este stabilită în funcție de apusul soarelui, socotit ora 12, de când încep să se numere orele nopții. Vara, când ziua este mai lungă, ora 12 bizantină corespunde, cu aproximație, orei 20, în timp ce iarna corespunde orei 17. Astfel că orele la care se referă Părintele Emilianos sunt în jurul orei 23-24 după ceasul lumesc. Ora bizantină are funcție liturgică, legând ritmul liturgic al slujbelor de ritmul cosmic. (n.tr.)

obicei, noi, oamenii, vrem să privim, să vedem pe Dumnezeu și, de aceea, căscăm ochii cât cepele. Dar Sfântul Isihie este plin de noblete, ca și Psalmistul care spunea: „Vreau ca Tu să mă vezi, Dumnezeul meu, nu eu să Te văd” (Ps. 16, 15 ș.a.). La fel se exprimă și toți Părinții.

Prin urmare, *a fi văzut* reprezintă, mai întâi, trăirea omului care se îndeletnicește cu cele dumnezeiești și se adresează lui Dumnezeu cu credință, cu siguranță și cu conștiința că Dumnezeu este cu el și Îi simte prezența. Este oare cu putință ca vreodată ochii lui Dumnezeu, „Care pe toate le vede”⁶, să nu mă vadă când stau înaintea Lui? Dar dacă vreau eu să-L văd, atunci pierd lucrul de care are nevoie sufletul meu. În al doilea rând, este o expresie a smereniei să spun că eu stau înaintea Ta, Dumnezeule meu, iar Tu să mă vezi. Adică, stau înaintea Lui ca un vierme, simțindu-mă cu totul nevrednic să-L văd. Ca unui nevrednic ce sunt, îmi ajunge să stau înaintea Lui și să mă închin Lui în chip nevăzut. Pentru mine are importanță că mă vede El. Lucrul acesta mă bucură, mă umple și mă îmbată. Nu mă interesează propria mea vedere, să-L văd eu.

Dar ce înseamnă că Dumnezeu Se uită la mine, *a fi văzut* de Dumnezeu? Este strălucirea ochilor Lui, lumina feței Lui, luminarea care risipește întunericul. Deci, de vreme ce știu că sunt văzut de Dumnezeu și privirea Lui este primire de lumină, atunci *a fi văzut* este primire de lumină, primire a Dumnezeirii.

Când conștientizez cât de important este acest lucru, atunci simt nevoia să caut vederea înțelegătoare și

⁶ Aforism al lui Menandru.

simțirea lui Dumnezeu, astfel încât, stând înaintea Lui, să devin încet-încet un loc primitiv al strălucirii Lui. Fiindcă atunci când mă vede Dumnezeu, este cu neputință ca revărsarea luminii Sale să nu mi se facă simțită. Fără să-L văd, pot să spun că-L văd. Dar, chiar dacă încă nu am primit această simțire, chiar dacă încă nu am intrat în vederea duhovnicească și chiar dacă încă nu s-a subțiat organul văzător din mine, al duhului meu, beția pe care mi-o creează Dumnezeu este atât de mare, încât spun: „Da, Îl văd pe Dumnezeu!”

În fiecare zi mergem la Sfânta Liturghie, ne împărtășim, cântăm: „Am văzut lumina cea adevărată.” Am văzut însă cu adevărat lumina? Desigur că am văzut lumina materială, dar vă îndoiiți că am văzut și lumina cea adevărată, pe Hristos? „Am văzut lumina cea adevărată” este mărturia propriei noastre inimi. De aceea, este atât de puternic și de dinamic acest strigăt pe care-l înălțăm către Dumnezeu la sfârșitul Dumnezeieștii Liturghii. Desigur, este cu puțință ca nimeni dintre noi să nu-L vadă în chip sensibil pe Dumnezeu în biserică. Dar cu toții, când suntem priveghetori, avem trăirea că „am văzut lumina cea adevărată”. Lucrul acesta îl adevărește și mărturia Domnului: „Iată Eu cu voi sunt” (Mt. 28, 20). Vă întrebați dacă L-am văzut pe Domnul în biserică, în vremea când ni se înfățișa la Intrarea cea mică, cu citirea Evangheliei, cu prezența Sfinților, cu Trupul și Sângele Său, cu toate binecuvântările Lui? Este cu puțință să nu-L fi văzut pe Domnul, chiar dacă nu L-am simțit? Nu ne îndoim. El ne-a văzut cu ochii Lui mari și nevăzuți, care ne umplu și ne aprind cu însușirile luminării Lui. Noi însă Îl vedem în

acest mod tainic. De multe ori Îl vedem și cu ochii fizici și cu toate experiențele sensibile pe care ni le dăruiește.

Așadar, nu mă întreba, zice Sfântul, dacă poți să reușești și tu aceste lucruri. Fă doar aceasta: scoală-te noaptea ca să-ți faci rugăciunea ta înaintea lui Dumnezeu, ca să te privească, să te vadă Dumnezeu, adică să stai ca să te cerceteze El. În acest fel, îl vei dobândi și pe „a vedea”. Înfrățirea ta înaintea lui Dumnezeu va fi propria ta vedere, tainica ta experiență întru lumina Domnului. Ia aminte însă ca în timpul acela să fii odihnit, tihnit, ca să poți simți, să vezi. Spune-i de cu seara lui Dumnezeu „bună seara!”, astfel încât să-ți spună și El „bună ziua!” la răsăritul luminii, și să-L vezi. De aceea, noaptea este timpul realizărilor tale duhovnicești, al semănatului și al secerișului.

Dacă trăiești așa cum ți-am spus, *știi ce zic. Iar de nu*, dacă însă nu înțelegi, dacă nu L-ai văzut pe Dumnezeu, atunci *fii cu trezvie și vei primi*. Dacă noi lucrăm trezvia cu sudoare și osteneală noaptea, atunci într-adevăr vom primi. Dacă totuși nu primim înseamnă că noaptea nu ne-a costat, că n-am vrut să luptăm, nu am găsit butonul cel ușor cu care se aprinde lumina, vine Hristos și vezi de îndată. Găsește-l, și îndată vei primi!

Cu adevărat, cât de recunoscători trebuie să fim că avem un astfel de Dumnezeu! Viața noastră să fie numai o împrăștiere și totuși, prin trezvie, se orânduiesc toate. Fă-ți așadar lucrarea privegherii tale și vei primi cu siguranță de la Dumnezeu cunoștința și darul. Vei cunoaște și vei primi. Nu există nici o îndoială despre acest lucru. Dumnezeu nu minte, nici Sfinții.

Cât de dulce, smerit, simplu și îndemnător este Sfântul Isihie! Nu ne ceartă. Ni le spune frumos și dulce, domol-domol. Nu e nici sălbatic, nici grăbit. Grăbiți sunt cei care aleargă pe roze ca să-și îplinească grijile lor lumești. În viața duhovnicească însă există pace, ritmul veșniciei. Toate liniștite, tihnite.

Adunările mărilor, apă multă. [10]

Foarte frumoasă propoziție, asemănătoare cu cea pe care o întâlnim în Facere: „Adunarea apelor a numit-o Dumnezeu mare” (Fc. 1, 10).

Sfântul Isihie, zicând *adunările mărilor*, vrea să arate că marea, în timp ce pare a fi mai multe mări, mai multe oceane, în realitate este una singură, o *apă multă*, care acoperă cea mai mare parte din suprafața pământului, cuprinzând chiar și apele subterane. Astfel, avem apele de pe pământ, de sub pământ și pe cele „mai presus de ceruri” (Ps. 148, 4). Așa sunt norii, vaporii de apă, roua, râurile, lacurile și mările. Pământul s-a întemeiat „pe ape”, după cum frumos spune Psalmistul (Ps. 135, 6). Numai o pătrime este uscat, iar din acesta o foarte mică parte e locuită și constituie lumea. Și câți sunt oamenii? Foarte puțini. Și totuși, pentru acești foarte puțini a creat Dumnezeu toate adâncurile apelor, fie subterane, fie de pe pământ, fie dea-

supra pământului și pentru ei S-a jertfit.

Adunările mărilor. Marea este locul descoperirilor lui Dumnezeu. Aceasta este o experiență a marinarilor, care din pricina numeroaselor primejdii se întorc îndată către Dumnezeu. Apa are ceva tainic, este întipărire energiei lui Dumnezeu.

Marea, de asemenea, la fel ca și toate adunările mărilor planetei, simbolizează sânul lui Dumnezeu. După cum marea cu multele ei golfuri îmbrățișează pământul, așa și Dumnezeu, ca un alt golf, își deschide sânul și-l îmbrățișează pe om. Prin mare se exprimă caracterul familiar și zilnic al lui Dumnezeu cu mine, omul, fiindcă pentru mine a venit Hristos pe pământ.

Adunările mărilor, apă multă. *Adunările mărilor*, așa cum am spus mai înainte, sunt multe mări care în esență sunt una singură, o singură *apă multă*. Știm, de asemenea, că toate apele sunt străbătute de curenți, se mișcă, se vaporizează, se condensează, adică există o mișcare de ansamblu și o unitate între toate apele. Prin urmare, există complexitate și o unitate între ape. Aici se ascunde nu doar taina celor mulți sau puțini care locuiesc pământul și-L iubesc pe Dumnezeu, pentru care S-a răstignit și a înviat Hristos, dar mai ales taina unicului trup al Bisericii. După cum marea este una, o apă, așa și Hristos este Unul, una și Biserica.

Așadar, adunările mărilor exprimă, mai întâi, îmbrățișarea lui Dumnezeu, cine este Dumnezeu, Care Se îngrijește de noi. Deși este atât de mare, totuși eu, viermişorul, reprezint priveliştea Lui zilnică și îmbrățişarea Lui. În al doilea rând, exprimă unitatea noastră a tuturor

în Dumnezeu, dar și adâncimea propriei noastre experiențe în legătură cu înălțimea Dumnezeirii. Sfântul folosește expresia *adunările mărilor, apă multă*, ca să ne vorbească despre trăirile vieții trezvitoare.

Iar adunarea și fundamentul trezviei și al sobrietății minții, al liniștii sufletești adânci și abisul vederilor minunate și negrăite, al smereniei recunoscătoare, al dreptății și al dragostei, constă din trezvia cea mai deplină și din rugăciunea lui Iisus Hristos fără gânduri.

Iar adunarea și fundamentul trezviei și al sobrietății minții. Trezvia este propria noastră faptă, care atunci când este lucrată neîncetat, conduce la sobrietate. După cum marea are adunări multe, dar este o *apă multă*, tot așa și adunările propriei tale mări sunt una, trezvia. Vedeți cum le îmbină Sfântul? Adunările, alcătuirea mării, în care te adâncești, te scufunzi și-L vezi pe Dumnezeu și te vede și El, este trezvia. Sensul este atât de simplu, și totuși cum îl împletește!

În continuare, întâlnim o neclaritate sintactică, ca și în alte multe locuri din textul nostru, deoarece toate textele patristice și ascetice au ajuns la noi de la diferiți copişti. Sintaxa corectă este: *adunarea și fundamentul trezviei și al sobrietății [este] liniștea sufletească adâncă*. Urmează apoi *abisul vederilor minunate și negrăite și smerenia recunoscătoare, dreptatea și dragostea*.

Liniștea sufletească adâncă ne dă putere în viața noastră. După cum apa mărilor sporește prin apa râurilor și a cerului, astfel și puterea care hrănește, adapă și sporește

trezvia și sobrietatea este *liniștea sufletească adâncă*.

Sfântul se reîntoarce la înțelesul mult iubit și în multe feluri numit al isihiei. Marea adâncă pe care poate pluti corabia noastră și pe care putem fi conduși la Dumnezeu este isihia, liniștea. Prin urmare, spațiul în care poate să trăiască monahul, dar și tot sufletul care iubește pe Dumnezeu, este isihia.

Evreii cunoșteau numai Marea Mediterană și Palestina, care reprezenta pentru ei întreaga lume (οἰκουμένη). Când, așadar, Scriptura folosește cuvântul lume (οἰκουμένη), înțelege, de obicei, Palestina. Pentru noi, *lumea* (οἰκουμένη) este isihia. Toată lărgimea vieții noastre, întreg orizontul vederilor noastre este *liniștea sufletească adâncă*. Cu această expresie, Sfântul înțelege că mersul nostru are loc în liniște. Marea noastră, liniștea noastră are o adâncime lăuntrică, o plinătate care se exprimă ca adâncire. Eu merg și urc către Dumnezeu, dar trăirea mea este că mă scufund în Dumnezeu, în isihie. De aceea spunem că m-am adâncit și nu că m-am suit în liniște. Această expresie arată cunoașterea din trăire a isihiei. Isihia, în cele din urmă, este ceva care ne altoiește pe trupul lui Hristos, care ne dă luminarea Lui.

A doua adunare este *abisul vederilor minunate și negrăite*.

Contemplația este simțul văzului care exprimă înaintarea noastră către Dumnezeu, iar *abisul* sunt apele adânci în care mă scufund fără să dau de fund. Adică, dincolo de apele care se văd, sunt altele, iar mai jos de acestea iarăși altele. Și pe cât mă scufund, pe atât mai mult mă pierd în brațele abisului. La fel se întâmplă și când lucrez liniștea

sufletească adâncă: simt că mă scufund în sânurile și-n adâncurile Dumnezeirii, după cum urcă vederea (contemplația) inimii mele către Dumnezeu. Este foarte dulce gustul și mirosul acestor trăiri pentru cel care le trăiește.

Așadar, contemplația sau vederea este sușul nostru către Dumnezeu, zborul nostru, urmărirea lui Dumnezeu, întru Dumnezeu. Zborul nostru este în adâncime, dar adâncimea, adâncirea noastră în tainele lui Dumnezeu devine înălțime, devine înălțarea noastră duhovnicească.

Acest zbor al nostru în adâncime, plutirea întru înălțimi, pășirea noastră pe înălțimile sfaturilor lui Dumnezeu se face cu iubirea noastră și cu înțelegerea noastră, cu pipăitul minții noastre. Minteaa este făcută exclusiv pentru a-L scruta și cunoaște pe Dumnezeu. Acest lucru îl accentuează și Sfântul Nicodim Aghioritul în numeroasele sale lucrări.

Abisul vederilor minunate. Vederile (contemplațiile) minunate ale sfinților încep de obicei cu înțelesurile, care sunt lucrări ale minții noastre, mâinile pe care le întinde mintea ca să-L cuprindă pe Dumnezeu. Minteaa privește peste tot, iar rezultatul privirii ei sunt înțelesurile, lucrările ei – nu gândurile – care ne ajută să-L pipăim pe Dumnezeu, după cum zice Sfântul Pavel (F.A. 17, 27). Cu ajutorul înțelesurilor receptăm dogmele, iubirea dumnezeiască, întreaga economie dumnezeiască, ziua de azi și ziua de mâine a lui Dumnezeu și a noastră înșine.

Prin urmare, când spune *adâncul vederilor minunate*, înțelege toate strădaniile pe care le facem noi, cu mintea noastră, ca să intrăm în adâncurile lui Dumnezeu. Carnea însă nu moștenește veșnicia (1 Cor. 15, 50), adi-

că înțelesurile noastre nu pot să ajungă la Dumnezeu, ci numai mintea noastră. Trupul se preschimbă și devine o zidire nouă pentru a moșteni veșnicia și a se uni, a-L întâlni pe Dumnezeu și a trăi definitiv împreună cu El, așa cum s-a întâmplat la mutarea Maicii Domnului și cum va fi cu noi toți la învierea morților, fiindcă trupurile noastre se vor schimba (1 Cor. 15, 50-55).

Gândurile sunt „deșarte”, zice Vechiul Legământ (Ps. 93, 11), nu au nici un ipostas, în timp ce mintea se îndumnezeiește. Din minte iese înțelesul, adică mijlocul de transport pe care noi îl trimitem către Dumnezeu, dar în care intră Dumnezeu Însuși și ajunge El la noi, în loc să-L ajungem noi pe El. Ce pogorământ! Fiindcă noi nu putem, ne ajunge El! „Întoarceți-vă către Mine și Mă voi întoarce către voi!”, zice Domnul prin gura profetului Zaharia (Zah. 1, 3). Întoarceți-vă către Mine, dar în realitate Eu Mă voi întoarce către voi. Eu voi veni să vă întâlnesc. Voi nu puteți să faceți nimic. Exact așa se întâmplă și aici. Noi zburăm către Dumnezeu, dar El vine, nimicind toată distanța, și ne cuprinde. El ne privește, El ne vede, El ne înțelege și ne face îmbrățișații Lui. Atunci Îl vedem cu adevărat de aproape și suntem mândri de El. Adică, în timp ce noi Îl căutăm pe Dumnezeu, Îl găsim înlăuntrul nostru. Acesta este darul lui Dumnezeu, îndelunga Lui răbdare. De îndată ce ne întoarcem către Dumnezeu, ne și împiedicăm de El. Dar această trăire atât de minunată noi o considerăm dificilă.

Minunate și negrăite. Vederile sunt minunate, unice, pentru că Dumnezeu le dă atât de tihnite și simple, dar sunt și negrăite. Aici este folosită conjuncția „și” pentru

că cele două înțelesuri nu pot fi separate unul de altul. Vederea (contemplația) este în același timp și o lucrare negrăită. Nu voi deci s-o pipăi cu rațiunea ta, ci numai cu duhul tău, adică prin împărtășire, prin comuniune. Nu mă refer la Dumnezeuasca Împărtășanie, ci la împărtășirea Duhului, a Dumnezeirii. Noi ne întoarcem către Dumnezeu, dar El vine și găsim înlăuntrul nostru „cele pe care ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit” (1 Cor. 2, 9), toate cele negrăite pe care nimeni nu poate să le cuprindă. Acestea însă devin proprietatea noastră, le luăm în mâinile noastre.

A treia adunare: *smerenia recunoscătoare, dreptatea și dragostea*, care este propria noastră oferire. Abisul este Dumnezeirea. Abisul liniștii este marea noastră. Vederile prin minte, prin duh, sunt navigările corabiei noastre, plutirea duhovnicească pe care noi o începem, dar Dumnezeu o duce la sfârșit. *Smerenia recunoscătoare, dreptatea și dragostea* sunt sprijinirile, întăriturile vieții noastre duhovnicești, uneltele corabiei noastre. După cum corabia are timonă, cârmă, busolă, catarge, tot astfel și corabia noastră are propriile ei unelte de călătorie pe apă.

Recunoscător (ἐπιγνώμων) este acel care la părerea (γνώμη) lui – părerea este rezultatul cunoștințelor – a adăugat noi cunoștințe și o nouă părere, schimbând-o, sporindu-o pe cea existentă.

A doua părere este aici mai adevărată, mai potrivită, mai puternică, mai concretă decât prima înțelegere. La început ne stăpânește o idee, iar apoi ne gândim la ea și avem altele noi, elemente noi, care ne lămuresc adevărul.

Prin urmare, *smerenia recunoscătoare* este smere-

nia care sporește mereu și câștigă în simțire, în cunoștință, în experiență. Nu este smerenia pe care o arăt acum, în această clipă. Nu este făgăduința: „Doamne, Iisuse Hristoase, de acum încolo voi fi smerit.” Este nevoie să mă zgârii pe ochi, să mă zdrobesc înaintea celorlalți ca să vină harul lui Dumnezeu. Adică, smerenia este o trăire. Nu este atât de ușor să fiu smerit. *Smerenia recunoscătoare* este o smerenie de ani de zile, care a rezultat din adăugarea a numeroase experiențe de smerenie pe care le suferim cu bucurie.

Această smerenie recunoscătoare are și mărturii, dovezi. Cel recunoscător este sigur, a dobândit o tihnă și nu trebuie să se hotărăscă de fiecare dată ca să fie smerit. Trăiește o stare de smerită cugetare, plină de chibzuință și înțelepciune, iar purtarea lui este de netăgăduit. De exemplu, tu mă lovești, iar eu nu mă întristez, nu protestez, nu răspund într-un mod încăpățânat. Dimpotrivă, mă smeresc. Tu mă înalți, și eu mă cobor pe mine însumi. Tu nu mă iubești, dar eu te iubesc. Tu mă jignești, dar eu te binecuvântez. Tu mă lepezi, dar eu te primesc, îți spun „da”. Tu te porți aspru cu mine, eu mă port cu dulceață. Tu îmi ceri ceva înfricoșat de greu pentru mine, iar eu îți spun: „Să fie binecuvântat!”, și încep să împlinesc cuvântul. Tu mă disprețuiești, și eu simt că ești fratele meu, că sunt una cu tine și mă smeresc mai adânc decât m-ai smerit tu, și din smerita mea cugetarea mă încredințez cât de mult mă iubește Dumnezeu, cât îmi dă bucurie, biruință, cât îmi umple inima de har. Aceasta este smerenia de voie.

Nu poate să-L aibă nimeni pe Dumnezeu dacă nu se umilește, dacă nu se pierde, dacă nu se păgubește în

fiecare zi. A fi păgubit și lepădat și prihănit în fiecare zi de către ceilalți este smerenia noastră experiată, care ne face mari înaintea lui Dumnezeu și binecuvântați de Dumnezeu. Spre cel smerit privește Dumnezeu: „Spre cine voi căuta dacă nu spre cel smerit?” (Is. 66, 2), spre recunoscătorul smerit. Iar când Dumnezeu ne dăruiește experiențele iubirii Lui, ale economiei Lui, ale îndelungii Lui răbdări, ale bunătății Lui, atunci deja tot ce trăiește El devine și propria noastră trăire.

Trebuie să mănânc smerenia cu polonicul, să mă frâng iarăși și de multe ori. Dar atunci când eu nu accept nimic din ce mi se întâmplă, când mă uit la vrednicia mea, la faptul că ceilalți mă cinstesc, mă iubesc, mă doresc, mă înțeleg, mă primesc, mă recunosc, atunci nu-L am pe Dumnezeu. Viața mea este sufletească, nu este duhovnicească. Atunci am trăiri psihice într-o viață inferioară. Trăiesc legile psihologiei, și nu ale împărtășirii duhovnicești (1 Cor. 2, 14).

Smerenia recunoscătoare nu înseamnă, așadar, să fiu în mod simplu un smerit cugetător. Și Hristos era smerit cugetător, dar era smerit de toți și Se smerea neîncetat pe Sine Însuși. De aceea, și diavolul se îndoia și nu putea să înțeleagă Dumnezeirea Lui. Dumnezeirea era ascunsă în smerenia Domnului. Astfel Se ascunde Dumnezeu în omul smerit. Așadar, faptul de a mă smeri nu este nicio dată fără scop și fără rost. Este un lucru foarte nimerit. Mă smeresc? Mersul meu este reușit, nimerit, adică am țintit corect, direct în Dumnezeu.

Al dreptății și al dragostei. Smerenia este o virtute care are legătură cu Dumnezeu și cu oamenii, în timp

ce dreptatea are legătură cu Dumnezeu. Inima mea este dreaptă, sinceră înaintea Lui. De asemenea, am dragoste față de Dumnezeu și față de om, nu trăiesc pentru mine însumi.

Smerenia recunoscătoare are în plus și înțelesul unei recunoașteri mai fințiale, al regretului, adică al smereniei care se sprijină pe pocăință. Până nu demult am avut o anumită minte, un anumit criteriu, o anumită părere, dar acum le-am schimbat. Mergeam într-un anumit fel, acum merg într-altul, m-am pocăit, mi-am schimbat viața. Prin urmare, *smerenia recunoscătoare* este cea pe care o dobândesc după o schimbare definitivă a vieții mele. Așadar, când Sfântul spune smerenie recunoscătoare, dreptate recunoscătoare, iubire recunoscătoare, înțelege că aceste trei virtuți ies dintr-o experiență succesivă zilnică a smereniei, a dreptății și a iubirii, astfel încât viața mea este cu adevărat nouă.

Vin, de exemplu, la mănăstire și dintr-odată încep să am probleme. De ce? Fiindcă experiența viețuirii monahale este diferită de cunoștința, de simțirea, de criteriul, de regula pe care am avut-o afară, în lume. Acum trebuie să-mi schimb cunoașterea, să mă pocăiesc, să-mi schimb mintea, adică părerile și cunoștințele mele, și să le fac părere și cunoștință a Bisericii. Experiența smereniei, a cinstirii și a iubirii noastre de către Dumnezeu sunt rădăcinile vieții noastre. Dacă rădăcina mea este bună, atunci și vlăstarul va fi bun.

Așadar, Sfântul folosește adjectivul *recunoscătoare* ca să ne îndemne să ne schimbăm pentru totdeauna viața, astfel încât să nu fie mereu nevoie să ne pocăim. Desigur,

în fiecare zi ne vom pocăi, pocăința este o cale de străbătut până la sfârșitul vieții noastre, dar să fim recunoscători o dată pentru totdeauna. Să creăm spijinul vieții noastre, propria noastră identitate și cunoștință, astfel încât Dumnezeu să știe ce sunt și ce am să Îi dau, să stau neîncetat înaintea Lui.

Sapă și tu adânc în tine însuși și rânduiește-ți viața în așa fel, încât să nu trebuiască apoi să o schimbi. Nu este corect ca omul lui Dumnezeu, care are luminarea Sfântului Duh, să facă greșeli. Păcat înseamnă greșeală, scăpată, în timp ce a regreta înseamnă pocăință. Nu schimb, nu corectez, nu fac greșeli, am ajuns invulnerabil. Atât cât îmi este mie cu putință, sunt dator cu adevărat să nu păcătuiesc, să nu dau greș, să nu fac greșeli. „A păcătui de două ori nu e a bărbatului înțelept.”¹ E nevoie să devin înțelept, un om statornic, pentru ca viața mea să fie întărită, astfel încât Dumnezeu să nu fie în pericol să cadă la picioarele mele.

Trezvia cea mai deplină și rugăciunea lui Iisus Hristos fără gânduri. Acum Sfântul se întoarce la trezvie ca să n-o uităm, deoarece cu contemplațiile s-ar putea să ne încurcăm. Mintea ta, zice, s-o ai pentru trezvie. Să nu-ți între gânduri, să nu-ți întorci mintea niciunde, nici spre cuvinte, nici spre idei, nici spre gânduri, nici spre contemplații.

Trezvia cea mai deplină. Trezvia, precum deja am spus, înseamnă că refuz gândul, refuz discuția, activitatea, reușita, orice, pentru ca să am numai un lucru: rugăciu-

¹ Aforism al lui Menandru.

nea. Verbele „a fi cu trezvie” și „a posti” cuprind înțelesul refuzării a toate, ca să am un singur lucru: rugăciunea. De aceea, și postul și trezvia sunt legate de rugăciune. Puterea mișcătoare care mișcă vasul este rugăciunea. Fără rugăciune este ca și cum am avea un cazan de încălzire centrală fără combustibil, încât nimeni dintre noi nu se va încălzi, vom îngheța toți. Așa îngheață toate și când avem cele dinainte amintite, dar nu avem rugăciunea. De aceea, Sfântul în chip foarte înțelept o așază la sfârșitul capitolului.

Și rugăciunea lui Iisus Hristos fără gânduri. De ce fără gânduri? Gândurile seamănă cu scurgerile din instalația de încălzire centrală. În timp ce cazanul produce foarte multă căldură, până să ajungă aceasta la locul ce trebuie încălzit, temperatura scade din pricina scurgerilor de lichid termic. Cum se produce pierderea căldurii noastre în cazul trezviei? Cu gândurile. Rugăciunea este cea care aduce căldura, iar gândurile sunt pierderile. Pe cât avem pierderi, pe atât nu avem căldură. Să ne întoarcem deci cu toată ființa noastră către trezvie și rugăciune.

Iar aceasta trebuie făcută strâns și îndesat și fără a slăbi.

Rugăciunea, trezvia și smerenia trebuie să le lucrăm *strâns și îndesat și fără a slăbi*. Cuvintele sunt foarte simple. *Strâns* înseamnă să mă înăbuș, să mă chinui, să obolesc, să melancolizez, să creez stări dureroase, să-mi zdrobesc sinele. Nu înțelege trezvia și rugăciunea care să mă zdrobească. Aici strânsoarea are înțeles duhovnicesc.

Sfântul vrea ca trezvia noastră să fie nerevărsată, neîmprăștiată, iar rugăciunea noastră întinsă.

Strâns și îndesat. Adverbul *strâns* provine de la adjectivul *strâns*, care înseamnă „orice lucru care are marginile apropiate una de alta”. Cale strâmtă înseamnă o potecuță, un drumuleț sau, dacă vrei, un pâraiaș ale cărui margini sunt foarte apropiate, astfel încât apa curge foarte repede, este năvalnică, dinamică și vie. Iar *îndesat* înseamnă „care urmează unul după altul, adăugat, continuu”. Fiindcă dacă nu tragi continuu în dușman, acesta va găsi un prilej să năvălească asupra ta. E nevoie să-l lovești continuu.

Și a nu slăbi. Să nu te extenuezi, să nu obosești. Să lucrezi trezvia cu bucurie, cu poftă, ca să reușești. Un om care lucrează trezvia fără să o vrea nu poate niciodată să ajungă la Dumnezeu. În realitate deci, *a slăbi* înseamnă să nu simți o zdroabă, să nu te simți înconjurat de condiții, să nu te simți neplăcut. Te rogi, de exemplu, și gândurile nu-ți pleacă. Ceri ceva de la Dumnezeu, și nu primești. Încerci să priveghezi, și nu reușești nimic. Dimpotrivă, simți ca și cum ceva te strânge, ca și cum ceva vrea să te stranguleze și vrei să scoți un răcnet ca să te eliberezi. Nu, zice Sfântul Isihie, fii tihnit, liniștit, bucuros, astfel încât să nu-ți obosească sufletul. Dacă îți obosești sufletul cu strânsorile, cu nădejdlile și cu deznădejdlile, n-o să scoți nimic. Nu așa călătorești în veșnicie, ci în timpul limitat.

Ați observat, desigur, că atunci când vorbim pe teme duhovnicești sau despre alte lucrări duhovnicești, iar inima noastră nu e de acord, obosim, suntem stingheriți, ne împotrivim. Dacă eu îți spun să mergi la biserică de la

început și tu nu vrei, vei simți o strânsoare înlăuntrul tău, vei crăpa. Te va durea capul, inima, o să cazi pe jos, ca să ai un motiv să pleci. Când nu te bucuri de ceva, organismul tău se împotrivește. Cine însă se bucură și prăznuiește în viața duhovnicească nu are probleme. Probleme are cel care nu o vrea, de aceea și obosește la cel mai mic efort, își nefericește existența.

Dar tu nu te epuiza, când toate îți vin pe dos. Când mergi la biserică și moțâi, nu zice: „De fiecare dată voi păți așa? Plec, merg să mă culc. Aici Îl batjocoresc pe Dumnezeu.” Nu. Vei rămâne în biserică *strâns*, adică fără să te împrăștii. Nu pleca! *Fără a slăbi*, adică cu curaj, cu bucurie și cu cântare să înaintezi în viața ta duhovnicească, și cu trezvie continuă.

Cuvântul despre trezvie cuprinde 203 capete, care vorbesc toate despre trezvie și rugăciune. Dar, în timp ce Sfântul spune aceleași lucruri, înfățișează mereu noi trăiri de-ale sale. Lucrând cineva trezvia, întâlnește multe adâncuri, dobândește mereu experiențe noi, trece dintr-o mare într-alta și din aceasta în alta.

Dacă-i studiem pe Părinți, vom vedea că toți spun aceleași lucruri, fiindcă s-au adâncit în aceeași mare, în aceeași apă multă, în același Dumnezeu. De aceea, și Sfântul Isihie revine iarăși și de multe ori la trezvie și la rugăciune. Dacă noi uităm acest lucru, atunci ce-am câștigat în viață? Nefericit este orice creștin dacă pentru el nu există înviere, iar aceasta se poate întâmpla atunci când nu lucrează trezvia. Fiindcă atunci nu are rugăciune, nu trăiește moartea pentru Hristos și, prin urmare, nu va trăi

nici învierea. Este exclus deci ca să fie bucuros credinciosul care nu săvârșește această lucrare. În general, toți câți au dificultăți și obosesc, și îi doare, și se îmbolnăvesc, pățesc acestea pentru că le lipsește adâncirea în *apa cea multă*.

Oamenii lumii vor să arate cât de iuți sunt la minte, în timp ce monahul se laudă cu nemișcarea minții sale și cu uitarea tuturor, ca să aibă numai amintirea rugăciunii. Ce măreție! Aceasta este viața noastră, mai ales în Postul Mare. Postul, rugăciunea și slujbele acestei perioade subliniază numai acest lucru. Așa putem să fim fii ai Învierii.

Revelarea cuvântului adevărului este ceva foarte important, dar totuși multe inimi cad, deoarece nu rabdă lumina. Noi să ne amintim de căderea lui Lucifer, pe care Dumnezeu l-a învrednicit să fie aproape de Dumnezeu și să atingă, oarecum, și el propria lui îndumnezeire. Fiindcă era atât de strălucitor prin el însuși, cu cât mai mult ar fi strălucit prin împărtășirea de Dumnezeu! Tot așa și Eva, și Adam. Dumnezeu le-a descoperit că pot să ajungă dumnezei, dar au căzut și ei, din pricina cunoașterii adevărului. Cuvântul adevărului, adică, este o sabie cu două tăișuri (Evr. 4, 12). Desparte grâul de pleavă.

De asemenea, este nevoie să fim atenți să nu legăm cuvântul lui Dumnezeu, adevărul, numai de cele pe care ni le spune Starețul. Învățătura pe care el le-o dă trebuie

să fie de așa fel, încât fiii lui să poată trăi și fără stareț. Aceasta au făcut-o toți sfinții Bisericii noastre. A făcut-o Însuși Hristos. Cel nevăzut S-a făcut văzut oamenilor și, totuși, S-a înălțat și S-a făcut iarăși nevăzut, ca să putem trăi fără prezența Lui zilnică, văzută, ci numai cu credință și încredere și cu înfățișarea noastră înaintea Lui. „Vă este de folos ca Eu să Mă duc” (In. 16, 7), ca să trimit pe Mângâietorul, care este *ruah*², este suflare de vânt care suflă peste tot și sălășluiește înlăuntrul nostru neîncetat și își are locaș în inima noastră.

De aceea, trebuie să trăim cuvântul adevărului, dar să-l citim și singuri. Adică să nu trebuiască de fiecare dată să ni-l amintească Starețul și să insiste. Este deplina nereușită a unei mănăstiri atunci când, pentru orice lucru, monahul nu e gata să dea singur soluția. Desigur că-l va întreba și pe Starețul său, dar din dragoste, din simțul comuniunii, pentru binecuvântare, nu fiindcă nu poate să dea singur soluția. Trebuie să dobândim „mintea Domnului” (1 Cor. 2, 26), pe care cine a dobândit-o nu mai face greșeli. S-ar putea însă ca cineva să spună: „Suntem oameni și putem să greșim, fiindcă și sfinții au greșit.” Aceasta nu înseamnă că, deoarece au păcătuit sau au făcut greșeli sfinții, trebuie să facem și noi. Noi trebuie să fim purtați de cuvântul patristic și să știm că timpul trece repede.

Dacă citiți în fiecare zi textele cu cuget smerit, rugându-L pe Dumnezeu să vă lumineze, zicând „strălucește în inimile noastre” sau „Hristoase, lumina cea adevărată... să se însemneze peste noi lumina feței Tale”, atunci veți

² Suflare, vânt (în ebraică). n. tr.

vedea câte râuri vechi și noi vor țâșni din inima voastră (cf. In 7, 38; Mt. 13, 52). Veți vedea câte înțelesuri vor ieși din cugetele voastre, dinlăuntrul vostru, unde sălășluiește Duhul cel Sfânt.

Cu siguranță, Starețul se află peste tot și îl dorim ca pe o îmbrățișare, pentru că pentru noi este Dumnezeu văzut. Dar e sigur că nu avem Stareț dacă „trebuie” să avem Stareț. Adică putem să mâncăm numai dacă postim, și putem să postim numai când mâncăm strictul necesar. În același fel, putem să avem Stareț când postim de Stareț, și putem să postim de Stareț și să trăim fără el atunci când avem într-adevăr Stareț.

Zilele acestea unul dintre voi mi-a bătut stăruitor la ușa. I-am deschis și monahul, cu ochii înlăcrimați, mi-a spus: „Puțin înainte a venit un alt frate. A încercat să deschidă ușa, dar n-a putut. L-am văzut atunci sărutând clanța și am simțit în clipa aceea că are Stareț. Îndată inima mi-a săltat și, de aceea, am stăruit să-mi deschideți ca să vă spun bucuria mea.”

E adevărat că mulți, în alte mănăstiri, sărută toiagul Starețului. Să-l avem și noi deci pe Stareț în orice fel putem. Pe cât îl avem, pe atât ni se va adăuga – „tot celui ce are i se va da și-i va prisosi” (Mt. 25, 29). Astfel și viitorul nostru va fi veșnic.

Alții însă spun: „Să fac acum ce pot, cât am Stareț.” Aceștia, cu siguranță, ar fi putut cu ușurință să spună și „Depărtează-te, Dumnezeu meu!”, și poate o vor spune într-o zi. Fiindcă dacă nu am întotdeauna pe Dumnezeu sau mănăstirea, dacă viața mea nu este statornică, precum zice Sfântul, *recunoscătoare*, adică să nu se schimbe, dacă

viața mea depinde de prezența sau de absența Starețului, de apropierea sau depărtarea lui, atunci nu suntem copii ai lui Dumnezeu.

Noi să urmărim să fim copii ai lui Dumnezeu și să cerem de la Dumnezeu experiența absenței Lui, ca să I ne închinăm cu toată credința noastră, fiindcă atunci când credem, ni se va adăuga mai multă credință. Dacă însă nu credem, să spunem: „Doamne, sporește-ne credința!” (Lc. 17, 5). Atunci adăugirea credinței va fi adăugire a trăirilor adâncurilor. Pe oameni îi inunda adâncul durerilor, în timp ce pe noi ne va inunda adâncul durerilor duhului (cf. Is. 26, 18), care va fi propria noastră renaștere, propria noastră înviere, propria noastră viață în Hristos.

5

Stăpânul nostru și Dumnezeu cel întrupat ne-a pus înaintea, ca pe o pildă a toată virtutea și ca un model al neamului omenesc și ca pe o rechemare din vechea cădere, viața Sa atotvirtuoasă în trup, ca pe o zugrăvitură.
[12]

Domnul nostru Iisus Hristos, zice Sfântul, nu este doar simpla noastră pildă omenească, încât să-L vedem și să știm cum să umblăm, ci este și *rechemare din vechea cădere*. Cuvântul *rechemare* (ἀνάκλησις) vine de la verbul ἀνακαλῶ, „a rechema, a retrage”, cu sensul că „încetez ceva pe care l-am făcut”. Îmi retrag, de exemplu, o idee, semnătura, cuvântul. Ce am spus e acum fără consistență, ca și cum n-aș fi spus-o niciodată. Prin urmare, *rechemarea din vechea cădere* înseamnă că Însuși Dumnezeu, Cel fără de păcat, Se sădește în trupul meu și-l face foc mistuitor (cf. Evr. 12, 29), arde păcatul, încetează căderea, moartea o face viață, firea mea moartă de păcat și mizerie

o înviază și o face nepăcătoasă. Cum? *Zugrăvindu-ne viața Sa atotvirtuoasă în trup*, lăsându-ne ca pildă viața Sa, ale cărei elemente le întâlnim ca preînchipuiri în Vechiul Legământ și ca viață adevărată în cel Nou.

Iar împreună cu toate bunătățile Sale, pe care ni le-a arătat este și aceea că, după Botez, suindu-Se în pustie, începe lupta înțelegătoare cu post, diavolul apropiindu-se de El ca de un om simplu.

Eu însă, zice Sfântul, vă voi arăta încă un element: *lupta cu post*, în pustie, după Botezul Lui.

Acest fapt ne amintește de fetița pe care a botezat-o Sfântul Porfirie, care este exemplul al viețuirii monahale. Sfântul a botezat-o în mijlocul persecuțiilor și, deoarece trebuia să se ascundă din cauza acestora, i-a spus:

– Copilul meu, eu astăzi trăiesc, mâine s-ar putea să mă omoare – sfinții nu se ascundeau ca să nu mărturisească, ci fiindcă Biserica avea nevoie de ei – de aceea, vreau să te pun în siguranță. Dacă te botez, să te căsătorești cu un creștin bun, ca să-ți poarte de grijă.

Fata a răspuns uimită:

– Dar toată marea asta a Botezului ce a fost? Nu ați spus că este nuntă? Iarăși să mă căsătoriți? M-am despărțit de primul Mire?

Atunci, mișcat, Sfântul Porfirie a îmbrățișat-o, a sărutat-o și a spus:

– Da, copilul meu, ai dreptate. Viețuirea monahală este modul prin care păstrăm cu noi Mirele, pe care L-am sărutat la Botezul nostru.

Astfel, de îndată ce a ieșit din apele Botezului, Sfântul i-a dat Schima monahală¹.

La fel și Hristos, de îndată ce a ieșit din apele Botezului Legii, preînchipuirea Botezului nostru, de îndată ce S-a unit ca om cu Biserica, a plecat *în pustie*, unde *începe lupta înțelegătoare cu post, diavolul apropiindu-se de El ca de un om simplu*. Ajungând Domnul în pustie, a început neîntârziat postul, care pentru noi este o ședere a noastră împreună cu El pe tron. Postesc înseamnă că sunt împreună cu Hristos. După cum Hristos după Botez a postit, tot astfel și viața noastră, după Botezul nostru, trebuie să fie un post continuu, un „nu” spus tuturor lucrurilor și un „da” spus numai lui Dumnezeu. Verbele a posti și a fi cu trezvie exprimă înțelesul lipsirii, cu scopul desfătării de Dumnezeu Însuși. De aceea diavolul, de îndată ce L-a văzut pe Hristos postind, s-a dus să-L ispitească.

Ticălosul nostru vrăjmaș, în timp ce la început era un duh, cel mai mare arhanghel, Lucifer, după cădere s-a înnegrit, iar substanța lui duhovnicească s-a îngroșat, la fel și cugetul, inima, judecata, străvederea, care au dobândit un fel de scoarță și au ajuns cea mai grosolană și greoaie minte. După cum omul gras este greoi în mișcări și nu reușește nici în viața duhovnicească, tot așa a ajuns și diavolul. De aceea, nici nu a putut să înțeleagă că Iisus este Dumnezeu și nu un simplu om, deși profeții, începând de la Moisi, au vestit întruparea Domnului. Însuși Dumnezeu, în rai, îndată după ce s-a săvârșit păcatul, a vestit

¹ Cf. Marcu Diaconul, *Viața Sfântului Porfirie, Episcopul Gazei*, p. 100-101, Collection G. Bude, Paris

dinaintea celor întâi-zidiți că va veni în lume și Se va întrupa din femeie. Din acest motiv întregul neam omenesc, măcar că petrecea în întunericul idolatriei și al păcatului, păstra în adâncurile inimii sale cuvântul lui Dumnezeu, așteptând cu nădejde venirea Lui. Diavolul însă nu a putut să înțeleagă aceasta. Astfel, nu a putut să zădărnicească lucrarea lui Hristos, pe care desigur că niciodată n-ar fi putut să o zădărnicească.

Și prin acest mod al biruinței, Stăpânul ne-a învățat și pe noi nevrednicii cum trebuie să purtăm lupta față de duhurile răutății, adică în smerenie și post și rugăciune și trezvie; El care n-avea trebuință de ele, ca Cel ce era Dumnezeu și Dumnezeul dumnezeilor.

Este un lucru vădit că trezvia este o biruință asupra vicleanului, deși acest adevăr ne scapă. Noi credem că ne luptăm cu egoismul nostru, cu sinele nostru, cu gândul nostru, dar, în realitate, luptăm cu diavolul. Diavolul este la mijloc, dar noi nu avem simțământul că lupta noastră este cu puterile întunericului care ne sunt vrăjmașe. Oh, de-am înțelege aceasta! Numai o singură dată să se arate un diavol cu coarne înaintea noastră și ne vom îngrozi și apoi îl vom vedea în fiecare noapte în somn, ne vom trezi și ne vom înfiora. Despre diavol ne vorbesc Vechiul și Noul Legământ, toate cărțile Bisericii noastre, și totuși noi nu credem. De aceea, irosim timpul vieții noastre în mod artificial.

Hristos însă ne-a lăsat ca pildă viața Lui. Deși era Dumnezeu și Dumnezeul dumnezeilor și nu avea nevoie

nici de post, nici de rugăciune, nici de smerenie, totuși S-a smerit, a postit, S-a rugat. Împăratul a făcut aceste lucrări de rob. Noi nu le vom face?

Iar câte sunt, după mine, până acum felurile trezviei, în stare să curețe mintea treptat de gândurile pătimase, iată că nu mă voi lenevi să ți le însemnez într-un grai neîmpodobit și nemeșezugit. [13]

Probabil că cineva l-a întrebat pe Sfânt: „N-ai putea, o, Sfinte al meu, să ni le spui pe toate acestea mai simplu, mai pe înțeles? Vine seara, și eu ce trebuie să fac?”

Iar Sfântul răspunde: „N-o să-mi fie greu să vă tâlcuiesc câte sunt felurile în care putem să lucrăm trezvia, pentru ca, încet-încet, mintea să se curețe. Totuși n-o să-ți spun aceasta în mod sofisticat, așa cum vorbesc cei învățați, cu expresii elegante și întorsături de cuvinte, fiindcă te vei încurca și te vei întreba apoi care-i înțelesul. O să-ți spun totul foarte simplu.”

Căci n-am socotit, precum în vremile de război, să ascund în acest tratat folosul prin cuvinte, mai ales pentru cei mai simpli. Iar tu, fiule Timothei, zice, ia aminte la cele ce citești (1 Tim. 4, 13).

Nu zice „acum”, ci *până acum*, fiindcă *până acum* exprimă limita, „până ce putem zice astăzi” (Evr. 3, 13), adică *până acum* este valabil astăzi. Acum înseamnă astăzi, mâine este astăzi, poimâine este astăzi. Vrea să exprime continuitatea, faptul că întreaga noastră viață este o

stare de război. Să nu credem că ne putem odihni și dormi. Vicleanul ne lovește neîncetat, fiindcă nici nu doarme, nici nu mănâncă, nici nu se odihnește. Postește mai mult decât noi și priveghează zi și noapte. Demonii fac de gardă cu rândul, iar noi credem că nu ne urmărește nici unul dintre ei.

În vremile de război. Fiecare clipă a vieții noastre este o vreme de război. Asta m-a învățat experiența vieții mele, zice Sfântul, și de aceea nu pot să ascund prin tăcere folosul care vine din această cunoaștere și, mai ales, să o ascund de sufletele simple care Îl iubesc pe Dumnezeu și se hotărăsc să intre în războiul cel înțelegător. Toți câți nu sunt suflete simple, orice le-ai spune, „țarină își cumpără” (Lc. 14, 18), nu își schimbă viața. O să vorbesc, așadar, simplu.

Dar după cum Apostolul Pavel l-a sfătuit pe Timothei și i-a spus: *Ia aminte la cele ce citești*, așa și noi să luăm aminte la cele pe care le vom citi și fiecare, potrivit cu caracterul său, să aleagă ce poate și ce vrea.

Așadar, un fel al trezviei este să-ți supraveghezi des imaginația, adică momeala, pentru că satana nu poate să făurească fără imaginație gânduri, pentru a le înfățișa minții spre amăgire mincinoasă. [14]

Dacă tu ești neputincios, trebuie să-ți arunci cât poți mai des mintea în inimă, pentru ca, de îndată ce observi vreo imaginație, s-o arunci pe dată afară.

Imaginația este ecranul de televizor al minții pe care îl creează *momeala*. Satana, folosind cel mai puternic mij-

loc pentru a ne înșela, încearcă să ne prindă. Dacă eu îți spun să mergem să vizităm cutare oraș, tu îmi vei spune că ești obosit și nu poți să vii. Dacă însă îți arăt cât de frumos este orașul, vei accepta pe loc. Dacă, în plus, îți arăt ce comori se află în munți, în lacuri și în mări, „acum vin” o să-mi spui, „și, dacă e nevoie, luăm chiar și avionul”.

La fel face și satana. Recurge la imaginație, care este cel mai viu mijloc prin care poate să ne robească, *pentru că nu poate să făurească fără imaginație gânduri*. Satana, din experiența lui milenară, și-a dat seama că atunci când ne atacă, încet-încet observăm și ne ferim. Dacă-ți va spune să păcătuiești, tu te vei împotrivi, fiindcă ești monah. Dacă continuă îmboldindu-te nu la un păcat mare, ci la unul dintre cele pe care le fac toți monahii, adică să mai tragi câte o minciunică sau să întârzii pe la câte o slujbă, tu îți vei da seama că înaintează și îi vei spune: „Mergi înapoia mea, satano!” (Lc. 4, 8). Dacă însă te atacă pe neașteptate, atunci nu apuci să mai gândești, te sperii, te pierzi și te predai. Adică vrăjmașul a înțeles că, atunci când strecoară gânduri simple, acestea nu prind întotdeauna. Așadar, își aruncă toată mreaja peste tine și o trage dintr-odată. Îți pune piedică cu piciorul, când nu te aștepti, și cazi. *Pentru a le înfățișa minții spre amăgire mincinoasă*. Astfel, înșală mintea prin imaginație, precum odinioară șarpele în rai, și cazi cu voia ta în păcat, și lupta se termină pe dată.

Altul constă în a avea pururea inima tăcând adânc și liniștită de orice gând și a ne ruga. [15]

Nu toți oamenii sunt la fel. Unul este vioi, altul rațional, altul dulce, pașnic, liniștit, orice i-ai spune primește. Ultimul nu dă importanță imaginației, nici metaniilor sau rugăciunilor multe, nici smereniei, iubirii sau ascultării. Pentru că dacă vreau să am cutare sau cutare virtute, să fac ascultare, să merg la slujbă, să fac însemnări și să nu le uit, deja le-am uitat pe toate. De aceea, cel liniștit face altceva. Stă întreaga noapte tăcut – tăcere adâncă – fără să îngăduie să-i intre ceva în minte. Cum îi intră un gând, îl alungă. Așadar, tace și încearcă neîncetat să spună: „Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine, păcătosul!”, nimic altceva. Doar atât, adică *a avea pururea inima tăcând adânc*, noapte și zi, chiar și la muncă, ceea ce îl duce în adâncul lui Dumnezeu, în toată lățimea și înălțimea cerului.

Când faci această lucrare zi și noapte, fie și numai noaptea, atunci te obișnuiești și devii pașnic, liniștit, tihnit. Și după cum altul înoată în mare, se bucură de ea și se desfătează de ea, tot așa și tu te desfătezi de întinderile rugăciunii minții.

Altul a chema cu smerenie, neîncetat, pe Domnul Iisus Hristos întru ajutor. [16]

Alte caractere iarăși nu au nici vioiciunea cerută de primul fel de trezvie, nici pacea, liniștea, tihna și frumusețea celui de al doilea. Sunt obositori și pentru ei, și pentru alții. Se dezamăgesc repede, se întristează, obosesc, se întreabă dacă o să reușească, se plâng. Când ai astfel de neputințe, atunci nu poți nici să te rogi, nici să faci alt-

ceva. Toate încetează, fiindcă se vără plângerea, cârtirea, întristarea, supărarea, oboseala, egoul, care ți le întrerupe pe toate. Diavolul nu ți le poate întrerupe, și nici imaginația. Cârtirea ta însă, văicăreala, le risipesc pe toate. Dacă, de exemplu, te convingi că toți ceilalți pictează chipul lui Hristos, al Maicii Domnului, în timp ce tu numai grunduiești lemnul, și de aceea te simți netrebnic, această inferioritate te va absorbi și-ți va suge toată vloga. Sau un altul se poate să aibă dorința să ajungă pustnic. Dacă îi intră gândul că l-au socotit nevrednic pentru pustie și de aceea i-au rânduit alte munci, această mâhnire îi va întrerupe întreaga înaintare duhovnicească.

Singurul lucru pe care pot să-l facă astfel de oameni, după cum este apăsător sufletul lor, este să ceară ajutorul lui Dumnezeu. Cum se întorc asupra lor înșiși, uită și de asta. Din acest motiv, Sfântul spune să-L chemi *cu smerenie, neîncetat, pe Domnul Iisus Hristos în ajutor*, nedând înapoi în fața egoismului tău. Prin urmare, Sfântul nu insistă aici asupra rugăciunii făcute cu anumite cuvinte, ci cu formule felurite: „Doamne miluiește”, „Dumnezeul meu, ajută-mă!”, „Dumnezeul meu, nu mă părăsi!” Acest fel de rugăciune îți umple inima de nădejde și astfel prinde viață și sinele tău bolnav. Cu ajutorul lui Dumnezeu, încep să curgă și lacrimile, și atunci ți se îndulcește viața și, încet-încet, câștigi teren, sporește smerenia și intri în calea trezviei.

Alt mod stă în a avea în suflet neîncetat amintirea morții. [17]

Alți oameni, – ar merita să trăim toți așa – din pricina alcătuirii lor sufletești, trăiesc ca și cum ar urma să moară. Unul se teme pentru sănătatea lui, altul nu cumva să-l bată Dumnezeu și să-l ia din viață pe nepusă masă. Dar Sfântul nu vorbește aici despre acest fel de pomenire a morții. Se referă la cei care ajung de la ei înșiși la amintirea morții, care constituie cea mai dinamică faptă a omului.

Într-adevăr, pentru cine este puternic, nici un alt mijloc nu-l va putea apropia mai repede de Dumnezeu decât gândul la moarte, așa cum s-a întâmplat cu toți Părinții. Când ne gândim cu bucurie la moarte, când zicem: „Dar-ar Dumnezeu să mor! De-ar veni clipa când se vor împlini toate visele mele, toate dorințele mele, când voi vedea pe Dumnezeul meu, când mă voi desface și voi fi cu Hristos, cum zice Apostolul Pavel (Flp. 1, 23) și cu toți sfinții!”, atunci ia naștere cea mai bucuroasă dispoziție. De aceea, Sfântul Isihie recomandă tuturor oamenilor neîncetata pomenire a morții. Dar cum? Cu gândul tău, cu mintea ta, cu citirea ta, cu rugăciunea ta, cu discuțiile tale, neîncetat să inventezi modalități de amintire a morții. Spui că pe Dumnezeu Îl uiți, că la rugăciune ți-e greu, obosești, că te dor șalele. Să ai cel puțin amintirea morții!

Un altul este sănătos și nu poate să stea nemișcat în scaun.

– Am viață în mine, zice, Părinte, cum să stau nemișcat?

– Copilașul meu, îi spui, stai cum vrei, picior peste picior, numai mintea ta s-o ai la Hristos și, așa cum stai, vei vedea cum, încet-încet, îți vei coborî piciorușele și

ochii tăi vor scoate lacrimi. Adică Îl vei simți pe Hristos înaintea ta, împreună cu tine, și atunci te vei gândi cum te vei înfățișa înaintea Lui la moarte, cum vor fi sfinții, îngerii. Toate vor fi simple-simple.

Ce frumos vorbesc Părinții! Ceva asemănător spune și Sfântul Isaac Sirul, referindu-se la felurile în care ne putem face privegherea. Unul, zice, face metanii toată noaptea. Altul nu poate să facă metanii, stă drept. Al treilea nu poate să facă rugăciunea lui Iisus, citește Psaltirea. Există libertate.

Toate aceste lucrări, iubitele, împiedică înțelesurile viclene ca niște portari. [18]

Orice fel de lucrare ai urmări, zice Sfântul Isihie, va împiedica precum un portar înțelesurile viclene să intre în tine. Și astfel, vei ajunge și tu la același rezultat cu cei ce fac aceeași lucrare în felul lor propriu.

Dacă tăiem numai pentru puțină vreme pricinile patimilor și ne îndeletnicim cu vederile duhovnicești, dar nu stăruim în ele, având aceasta ca lucrare a noastră, cu ușurință iarăși ne întoarcem la patimile trupului, fără să culegem alt rod de acolo decât întunecarea desăvârșită a minții și abaterea spre cele materiale. [19]

Sfântul ne îndeamnă aici să fim atenți, deoarece ne pândește pericolul asemănării cu zilierii care spun: „Bine că ne-am câștigat pâinea de azi, acum să mergem să ne distrăm, și mâine vom munci iarăși.” Nu, zice Sfântul, tu

să nu lucrezi astfel! Dacă începi lupta care taie patimile, lucrările și întipăririle celui viclean – adică întră vicleanul în tine și îți lasă întipăririle lui: o mânie, o ținere de minte a răului, o amintire rea – dacă începi lupta aceasta care îți dă biruința și te face să te îndeletnicești cu vederile duhovnicești și să-L cauți pe Dumnezeu, atunci ia aminte: ori o faci, ori să nu o faci. Să fi ori rece, ori fierbinte, nicidecum căldicel (Apoc. 3, 15-16). Dacă nu începi cu căldură, să nu începi deloc. S-ar putea ca mai târziu să te pocăiești și să începi atunci cu căldură.

Dacă începi lupta și nu te îndeletnicești continuu cu ea, făcând-o lucrarea ta absolută, atunci nu împlinești scopul vieții monahale. Viețuirea monahală nu este: vin la mănăstire ca să fiu necăsătorit, sau ca să muncesc, sau ca să-mi fie viața ușoară, sau ca să merg în cer, ci vin tocmai ca să „fiu treaz în toate” (2 Tim. 4, 5). Lucrul nostru este rugăciunea, mintea să fie cu desăvârșire în Dumnezeu, restul sunt un repaus, așa cum atunci când lucrezi mai multe ore, ai nevoie să guști ceva ca să te odihnești.

Lupta duhovnicească, în realitate, constă în a îndepărta pricinile patimilor: gândurile, imaginațiile, câte vedem și auzim. Iar când viața noastră duhovnicească este continuă, este lucrul nostru, atunci acestea dispar. Altfel, nu facem nici un bine pentru noi înșine. Dimpotrivă, *iarăși ne întoarcem la patimile trupului*, adică ne întoarcem la vărsătura pe care am făcut-o (2 Ptr. 2, 22). Luăm iarăși necurăția noastră și ne-o vârm înăuntru.

De aceea, toți câți nu-și împlinesc lucrul lor monahal în mănăstire, de obicei umblă să ajungă, chipurile, mari isihăști, deoarece cred că la liniște vor putea să-și

facă lucrul lor. Alții își tot înnoiesc hotărârile, își analizează și reanalizează canonul și cer de la Stareț îngăduința să facă schimbări. Se zbat ca să-l întâlnească, deoarece cred că problema lor este serioasă. Nu câștigă însă nimic *decât întunecarea desăvârșită a minții și abaterea spre cele materiale*. Astfel, încep să aibă o minte înșelată, să nu mai gândească înțelept și să creadă că au dreptate. Atunci se ceartă cu toată lumea și, mai ales, cu cel pe care îl iubesc și de care depinde viața lor. Monahul se va certa cu Starețul, cel căsătorit cu soția lui, soția cu bărbatul ei, copilul cu tatăl lui, studentul cu profesorul. Cel care susține viața noastră, acela mănâncă loviturile, atunci când nu suntem statornici în mersul nostru duhovnicesc.

Din pricina întunecării pe care o suferim credem că suntem pe drumul cel drept, în timp ce ne aflăm în înșelare. Iar atunci avem neîncetat idei strălucite, păreri, facem observații celorlalți, ne plângem că ceilalți nu ne cinstesc, nu ne recunosc, nu ne înțeleg sau nu au smerenia să înțeleagă ceea ce le spunem și cădem într-o însingurare care este încununarea întunecării minții. De asemenea, ne întoarcem către cele materiale, fiindcă obosim, ne doare și ne e greu, simțim nevoia să mâncăm și să dormim, adică din starea cea rea a sufletului se epuizează și trupul nostru și trebuie să luăm vitamine. Dar nici vitaminele nu ne ajung. Vrem ou, brânză, lapte, peștișor, vrem să mâncăm și seara, ba vrem chiar și carne. Nimic însă nu poate să ne ajute.

Orice ai spune celui cu mintea întunecată, o va înțelege pe dos, și e mai bine ca omul acesta să nu se fi născut sau ar fi fost mai bine să se căsătorească și să nu între

în oștirea călugărească. Dacă există un motiv pentru care e mai bine că s-a făcut monah este următorul: faptul că este mai aproape de locul pocăinței. Astfel, după ce l-au dezamăgit toate, după ce a ajuns cea mai jalnică făptură a lumii, s-ar putea să spună: „Ja stai puțin, cum de-am ajuns eu astfel? De o viață mă chinui, de o viață mă lupt. Doamne, Iisuse Hristoase, ridică-mă!” Iar atunci învierea este foarte aproape.

Mănăstirea este locul pocăinței, izvorul din care iese „apa curgătoare spre viață veșnică” (In. 4, 14). Inima omului se spală pe loc, chiar și în ceasul morții. De aceea, în cele din urmă spunem: „Ce bine, copilul meu, că te-ai făcut monah, ai grijă însă să nu pierzi acum răsăritul tău, să nu uiți de lucrul tău și să te îndeletnicești cu altceva, cu cele din jurul lucrului! Dacă faci așa ceva, ar fi fost mai bine să rămâi în lume.”

Cel ce se luptă înlăuntru trebuie să aibă în aceeași clipă aceste patru: smerenie, atenție deplină, împotrivire și rugăciune. Smerenie – fiindcă lupta lui este față de dracii cei mândri, potrivnici smereniei, și ca să aibă în mâna inimii ajutorul lui Hristos, pentru că Hristos urăște pe cei mândri. Atenție – ca să-și facă inima pururea fără de nici un gând, chiar bun dacă ar părea. [20]

Sfântul își simplifică tot mai mult ideile. Aici spune

că în toată clipa trebuie să avem: *smerenie, atenție deplină, împotrivire și rugăciune*. Să vedem mai întâi atenția.

De câte ori am spus că nu am discutat cu gândul! Și totuși, de multe ori, îl căutăm pe Stareț, nu pentru că ne-am pocăit, nu pentru că am pus suișuri în inimile noastre (Ps. 83, 6), nu pentru că ne-am coborât mintea în iad – precum zice Sfântul Siluan, care a simțit și miasmele iadului, încât zicem și noi „Doamne miluiește!” – ci pentru că vrem să-i spunem gândul nostru, ce ne-au spus ceilalți sau ce am făcut. Adică gândul ni se pare corect. Te îndeletnicești însă cu gândul? Ori că e bun, ori că e rău, intră în tine satana.

Lucrezi, de exemplu, la atelierul de pictură și ți se pare că trebuie să te pună să slujești la trapeză, fiindcă acolo mintea nu ți-ar mai fi preocupată și, prin urmare, ai putea în chip minunat să-ți faci și rugăciunea. Îi spui asta Starețului și-ți răspunde:

– Copilul meu, trei ani te-am învățat să pictezi icoane, iar acum să te scoatem de acolo?

Tu totuși insiști:

– Părinte, cu pictatul de icoane nu-mi împlinesc scopul duhovnicesc, fiindcă iconografia cere multă atenție, și-mi pierde ziua. Pierzându-mi însă ziua, îmi pierd și noaptea.

Stăruind astfel în ideea ta, dovedești că gândul tău este conducătorul existenței tale, cel care te duce unde vrea. Așadar, ori pui gândul drept conducător, iar atunci nu ai nevoie nici de Hristos, nici de Stareț – doi conducători nu încap în viața noastră – sau îl arunci, și atunci poți să mergi la Stareț și să te desfătezi de dulceața legăturii de

fiu cu el și cu Tatăl ceresc. Când nu ai gând, atunci dobândești experiență. Când însă ai, gândul te înșală, pentru că ți se pare corect. Prin urmare, trebuie să ținem orice gând în afara porții minții noastre, în afara mănăstirii, *chiar bun dacă ar părea*.

Împotrivire – pentru ca atunci când ar cunoaște cu agerime pe cel ce vine, îndată să se opună cu mânie celui viclean. „Și voi răspunde, zice, celor ce mă ocărăsc: Oare nu lui Dumnezeu se va supune sufletul meu?” (Ps. 61, 2)

Împotrivirea față de gând o accentuează mulți Părinți. Este însă periculoasă și, de aceea, alungăm gândul fără împotrivire. În chestiunea împotrivirii facem însă o greșeală tragică. Contrazicând gândul, începem și tăifăsuim cu el și ajungem prieteni. Pe de o parte, eu am neputința mea, patimile mele, voia mea, iar pe de altă parte, satana cel meșteșugăreț, care se ascunde în spatele gândului, mă biruiește. De aceea, Sfântul dă aici o foarte frumoasă tâlcuire la împotrivire, zicând: Fără discuție cu gândul!

Îți vine gândul: „Cine L-a văzut pe Dumnezeu? Deci nu există.” Iară tu răspunzi: „Cum, bre, mincinosule? Profetul Moisi nu L-a văzut? (Ieș. 33, 23). Profetul Ilie nu L-a văzut? (3 Împ. 19, 11-12) Sfinții nu L-au văzut? Dacă L-au văzut sfinții înseamnă că L-am văzut și eu. Sunt și eu mădular al Bisericii. Este trup al meu și Profetul Ilie și Profetul Moisi și Sfântul Serafim de Sarov, Sfântul Nectarie.” Dar pe satana vrem noi să-l convingem? Atât de nătărău o fi? Sau poate nu știe că aceia L-au văzut pe Dumnezeu și că există Dumnezeu? Cădem însă

împreună în groapă, ne prindem mână în mână cu el. Cine va fi înfrânt? Eu voi fi biruit.

Deci când Sfântul spune *împotrivire*, nu înțelege o lucrare rațională, ci *atunci când cunoaște cu agerime pe cel ce vine*, imediat ce vezi gândul, *îndată cu mânie*, cu putere și hotărâre să-i spui: Ascultă, gândule, și rău să fii, și bun, nu vorbesc cu tine! Eu sunt supus lui Hristos: „Oare nu lui Dumnezeu se va supune sufletul meu?” (Ps. 61, 2). Eu voi face ce-mi spune Dumnezeu. Dacă ceea ce-mi spui tu este cuvântul lui Dumnezeu, eu oricum împlinesc voia lui Dumnezeu. Iar dacă nu este de la Dumnezeu, nu mă interesează, nu discut cu tine, nu te urmez. Îi urmez Dumnezeului meu. Acest verset din Psalmi este singura împotrivire care-l face pe cel viclean să plece.

Rugăciune – ca îndată după împotrivire să strige către Hristos într-un suspin negrăit; și atunci cel ce se luptă va vedea pe vrăjmaș dezlegându-se sau risipindu-se prin numele sfânt și închinat al lui Iisus, ca praful de vânt, sau ca fumul ce se risipește împreună cu nălucirile lui.

Convorbirea nu se face cu gândul, ci numai cu Hristos. Luați aminte, pentru că acestea sunt niște probleme importante. Facem greșeli fundamentale în viața noastră, mai ales lumea care nu înțelege. Singurul lucru pe care-l putem spune gândului este: „Eu Îl am pe Hristosul meu!” Și îndată alerg la Hristos și vorbesc cu El, aceasta este împotrivirea.

Dacă înfrunți astfel gândul, dacă nu-i dai importanță și privești spre Hristos, atunci *vei vedea pe vrăjmaș dezle-*

gându-se, căzând jos mort, topindu-se „precum se topește ceara” (Ps. 67, 3) sau risipindu-se prin numele sfânt și închinat al lui Iisus. După cum vântul risipește praful sau împrășteie fumul, tot așa și numele lui Hristos îl izgonește îndată pe satana.

Să vedem acum prima virtute la care se referă Sfântul Isihie în acest cap: smerenia. Smerenia – *fiindcă lupta lui este față de dracii cei mândri, potrivnici smereniei și ca să aibă în mâna inimii ajutorul lui Hristos, pentru că Hristos urăște pe cei mândri.* Satana este potrivnic smeritei cugetări. Nu poate să facă pe smeritul, dar se bucură de cel mândru, fiindcă este al lui. De smerita cugetare nici nu se poate apropia. După cum fumul alungă albinele, așa smerenia alungă demonii. Deci când tu folosești smerenia, atunci Domnul îl alungă afară pe satana cel mândru, fiindcă îl urăște, iar ție îți dă îndată *în mâna inimii* ajutorul Lui. Ce imagine frumoasă! Asemănă inima omului cu o mână care cere ajutor. Iar Dumnezeu răspunde pe loc, punând în mâna ta voia Lui, ceea ce cere sufletul tău cucernic.

Prin urmare, dacă avem smerenie și ne rugăm cu smerită cugetare, atunci nici nu apucăm să cerem ceva, că Dumnezeu ni le-a și pus în palmele inimii noastre (Is. 58, 9). Adică, întorcându-ne spre lăuntrul nostru cu „Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă!”, cu vedere duhovnicească, le găsim pe toate. Pacea, dulceața, frumusețea, strălucirea feței Domnului devin experiența noastră zi și noapte. Și nu numai atât, dar și „ziua zilei vestește cuvânt” (Ps. 18, 3), experiența fiecărei zile se adaugă experiențelor noastre anterioare și devenim oameni plini de chibzuință, de iubire, de energie dumnezeiască.

Cel ce nu are rugăciune curată de gânduri nu are armă pentru luptă. Iar rugăciune numesc pe aceea care se lucrează neconținut în adâncurile sufletului ca prin chemarea lui Iisus, vrăjmașul ce se luptă într-ascuns să fie biciuit și ars. [21]

Rugăciunea este singura armă care poate să-l biruiască pe satana, dar când nu este izbăvită de gânduri, atunci puterea ei este tăiată și e ca și cum n-ai avea-o. Gândul seamănă cu un nor care nu-ți îngăduie să vezi orizontul, și atunci nu reușești nimic. Prin urmare, gândul este un semn că viața noastră este încă atrofiată, că n-am ajuns încă la unul din acele stadii începătoare în care putem simți că mergem înaintea lui Dumnezeu.

Dar, îmi veți spune, noi avem gânduri neîncetat. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că încă suntem în exerciții. După ce ne-am exersat bine pe noi înșine, atunci putem să înaintăm și în clasele mai mari și putem să spunem că suntem deja trăgători, războinici, și nu recruți.

Iar rugăciune numesc pe aceea care se lucrează neconținut în adâncurile sufletului. Când spun rugăciune, zice Sfântul Isihie, înțeleg rugăciunea continuă, care se lucrează neconținut în adâncurile sufletului. Când iau arma și trag, iar apoi o las și fac alte treburi, în acel răstimp, dacă mă atacă vrăjmașul, nu voi apuca să trag în el, și mă va lovi. Trebuie neîncetat să-l urmăresc. De ce? Pentru că vrăjmașul nu are un timp stabilit pentru atac. Nu zice: „Am lucrat destule ceasuri, ia să mă mai opresc acum.” Lucrează zi și noapte. Iar când vrăjmașul, cel ce se luptă într-ascuns, vede că ești dezarmat, va năvăli asupra

ta și te va învinge. Prin urmare, chemarea ta este azvârlirea proiectilelor, neîncetatul bombardament, focul care îl arde pe vrăjmaș.

Tu ești dator să privești cu o căutătură ageră și încordată a minții, ca să cunoști pe cei ce intră. [22]

Dar pentru ca să ai o rugăciune fără gânduri trebuie ca mintea ta să privească ager și încordat, încât să-și poată da seama pe dată de cei care vor să intre înlăuntrul tău. Este vorba de trezvie, care este o privire continuă spre Dumnezeu. Privindu-L însă pe Dumnezeu, îl descoperi și pe vrăjmaș. Să fie deci privirea minții tale ageră, acvilină, să nu-ți scape nimic. Pentru că dacă îți scapă vreun gând și îl lași să intre în tine, cine știe pentru câte zile sau săptămâni sau chiar ani va opri viața ta duhovnicească.

Iar cunoscându-i, îndată să zdrobești prin împotrivire capul șarpelui.

Când îl observi pe vrăjmaș, gândul, energia duhului viclean, îndată să-l lovești cu împotrivirea, cu chemarea numelui lui Dumnezeu, și atunci *o să zdrobești capul șarpelui*, care nu va mai avea curaj să continue.

Și odată cu aceasta strigă cu suspin către Hristos și vei simți ajutorul nevăzut dumnezeiesc, și atunci vei vedea luminând departe dreptatea inimii.

Suișul ideilor Sfântului ne uimește cu frumusețea

gândirii sale dobândită prin experiență. Dacă tu, zice, vei striga către Dumnezeu și n-o să încerci să găsești și alte modalități pentru a înlocui rugăciunea, dacă nu îți vei birui frica, încredințându-te în tine însuși, atunci *vei simți ajutorul nevăzut dumnezeiesc*, vei primi ceea ce ne lipsește tuturor: experiența, trăirea. Trăirea însă nu este a ta. Tu fă-ți treaba și o vei găsi în calea pe care mergi. După cum atunci când umbli găsești ce se află pe drum, așa este și experiența, trăirea dumnezeiască: dovada iubirii lui Dumnezeu se află în drumul tău și, înaintând, o găsești. Nu numai că vei primi experiența *ajutorului nevăzut dumnezeiesc*, dar vei și înțelege cât de grabnic ajută Dumnezeu. Invers, omul care luptă, dar nu urmează această cale, rămâne cu plângerea: „Dar Dumnezeul acesta nu aude niciodată?”

Și atunci vei vedea luminând departe dreptatea inimii. Dreptatea, am mai spus, este curăția, sinceritatea. Însă aici Sfântul Isihie înțelege rezultatul inimii curate, adică „fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu” (Mt. 5, 8). Prin urmare, *vei vedea luminând departe dreptatea inimii* înseamnă că găsești strălucirea lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, în inima ta. Nu trebuie să faci ochii cât cepele ca să-L vezi pe Dumnezeu sus în cer. Nu-i nevoie să ai vreun vis, nici să citești o anume carte. În inima ta vei găsi dreptatea, curăția, lumina lui Hristos, pe Hristos Însuși. De aceea, folosește adverbul τηλαυγώς, *luminând departe*, care înseamnă că totul este o singură strălucire, un răsărit atotluminos, o singură rază.

Prin urmare, cu trezvia și rugăciunea nu numai că îl alungi pe vrăjmaș, dar și dobândești experiență. Mai întâi, experiența ajutorului nemijlocit al lui Dumnezeu, care îți

dă aripi, și apoi experiența închinării la marginile slavei lui Dumnezeu, așa cum i s-a întâmplat Profetului Isaia în vedenia care a devenit începutul întregii lui vieți duhovnicești (Is. cap. 6). Ceva asemănător se întâmplă și cu luptătorul duhovnicesc.

După ce Sfântul ni L-a prezentat pe Dumnezeu ca să-L privim în inima noastră *luminând departe*, acum se întoarce iarăși la problema gândurilor.

Precum cel ce ține în mână o oglindă, dacă stă în mijlocul multora și privește în ea, își vede fața așa cum este, dar vede și pe a altora, care se apleacă spre aceeași oglindă, tot astfel cel ce se apleacă spre inima sa își vede starea sa în ea, dar vede și fețele negre ale etiopienilor înțelegători. [23]

În capul precedent am văzut darurile ajutorului dumnezeiesc și ale slavei lui Dumnezeu, iar acum ne vorbeste de un al treilea dar care vine și el în modul cel mai firesc. Dacă am o oglindă, zice, și mă uit în ea, e normal să mă văd în ea. Dar când se uită și alții în oglindă, atunci văd împreună cu chipul meu și pe al lor. Ceva asemănător se întâmplă și cu cel care își întoarce în întregime atenția spre oglinda inimii sale. El se vede și pe sine, curăția inimii lui, slava lui Dumnezeu, dar și *fețele negre ale etiopienilor înțelegători*, adică pe satana, păcatele și gândurile altor oameni.

Care este însă oglinda inimii noastre? Simțul duhovnicesc, pe care-l dobândim atunci când avem o conștiință bună și îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu. Când sunt

cinstit și mă cercetez pe mine însumi, atunci mă văd ca într-o oglindă. Aceasta îmi dă îndrăzneală și dragoste pentru Dumnezeu, dar și încredere. În paralel însă cu oglinda inimii mele, cu conștiința bună, cu trăirile duhovnicești, cu experiența mea duhovnicească, văd ce are în inima lui și altul care este lângă mine. Adică dobândesc harisma discernământului și a străvederii.

Când cineva este afundat în păcat, îi vede pe toți păcătoși și osândește pe toată lumea. Când este răutăcios, viclean, când urăște, atunci suspectează neîncetat de păcate pe ceilalți. Aceasta se întâmplă pentru că propria lui oglindă, care este conștiința lui, este ca o mare înspumată. Nu poate să vadă deci nimic altceva la tovarășii săi în afară de umbre. Păcătosul nu poate să-i laude pe ceilalți oameni. „Întreabă-mă pe mine, dacă vrei să știi cine-i cutare”, îți spune el despre cineva. Și este sigur că nu există om care să nu osândească și să nu critice pe aproapele său și să nu fie muștrat de conștiință.

Cine vorbește împotriva altei persoane are un suflet demonic. Când îți spune: „Ăsta-i mândru, celălalt mânișos, altul depravat” înseamnă că el însuși este așa. Și dacă presupunem că acum nu este așa, deoarece legea duhovnicească este în lucrare, va deveni cu siguranță. În groapa pe care ai săpat-o altuia, vei cădea tu însuși în cele din urmă. De aici ne dăm seama că omul care scoate pe gură cuvinte de judecată la adresa unei terțe persoane nu e cu puțință să aibă nici cea mai mică scânteie de lumină dumnezeiască. Dimpotrivă, este plin de necurăție în suflet. Cel neprihănit, omul curat, nu judecă niciodată pe altul, ci numai pe sine însuși, ca să fie în măsură să urmărească dacă

conștiința lui, oglinda inimii sale, este liniștită și diafană.

Așadar, fiindcă persoanele care osândesc, judecă, iscodesc, fac observații, sfătuiesc pe alții au un suflet demonic, nu vă întovărășiți niciodată cu ele. Plecați! Spuneți-le: „Iertați-mă, am treabă, nu pot, sunt foarte grăbit.” Spuneți-le ce vreți, numai plecați, fiindcă acolo se află un demon și este cu siguranță contagios. Din gura celui alt va intra într-a voastră, ca și gripa. Putem avea încredere numai în gura care grăiește cele bune.

Când am o inimă bună și comuniune cu Dumnezeu, atunci mă bucur și pot să văd inima celui alt. Înțeleg că X este bucuros, în timp ce Y are pe cel viclean într-însul, are gânduri, păcate. Văd chiar și copilăria lui, nașterea lui, toate se văd în oglinda inimii mele. Aceasta este harisma duhovnicească pe care o primește omul curat.

Fetele negre ale etiopianilor înțelegători. Etiopienii înțelegători (spirituali) sunt patimile, păcatele și duhurile viciene. Și de acestea își dă seama cel curat. Când cineva are rugăciune și trăiește o viață duhovnicească, îndată ce se apropie de el vicleanul demon sau ceva rău, îl simte imediat, îl vede, îl percepe. Dimpotrivă, cel ce trăiește în păcat nu înțelege nimic. Viața lui este împrăștiată peste tot, toate din el sunt destrămate de puterile cele viciene, în timp ce el crede că toate îi merg bine. Nu are discernământ.

În acest cap, Sfântul Isihie își continuă ideea și ne descoperă faptul că este cu puțință ca cineva să-l înțeleagă pe cel bun, pe omul duhovnicesc, și să se bucure de tovărășia lui. Duhurile comunică între ele. Astfel, omul duhovnicesc îl înțelege pe cel duhovnicesc, iar cel păcătos îi vede ca păcătoși pe toți ceilalți.

Vezi să nu-ți faci păreri înalte despre tine, ca odinioară Israil, și să te predai și tu vrăjmașilor înțelegători. [25]

Fii atent numai să nu cazi într-un rău care le distruge pe toate, în înfumurare, în mândrie. Ia aminte să nu te mândrești *ca odinioară Israil*, pentru că vei cădea în mâinile *vrăjmașilor înțelegători* (spirituali). Nu există bucurie mai mare pentru cel viclean decât să vadă că cineva este stăpânit de mândrie. Atunci omul acesta este cuprins de un întuneric, de o orbire, și ajunge o jucărie în ghearele vicleanului. Aceasta pentru că mândria, la fel ca și iubirea de arginți, sunt închinare la idoli, te închini la un dumnezeu oarecare.

Căci acela, fiind izbăvit de egipteni prin Dumnezeul tuturor, și-a născocit sieși ca ajutor idol turnat (Ieș. 32, 4).

Israil cel vechi, după ce Dumnezeu l-a scos din Egipt, ca să-l ducă în Pământul Făgăduinței, simțind o înfumurare, s-a socotit stăpân peste sine (autarhic). Adică, în loc să-L țină pe Dumnezeu ca ajutor – cel mândru nu poate să-L aibă pe Dumnezeu ca ajutor – și-a făcut sieși *idol turnat*.

Iar prin idol turnat să înțelegi mintea noastră slabă.
[26]

Care este dumnezeul pe care îl făurești ca să i te închini când Îl părăsești pe adevăratul Dumnezeu? Nu este nici păcatul tău, nici desfrânarea ta, nici cele pe care le

urăști, ci mintea ta cea bolnavă. Ce frumos le spune binecuvântatul! Mintea ta e slabă, pentru că nu ți-ai ținut-o în putere, încât să poată sta de pază și să-l observe de îndată pe vrăjmaș și să tragă în el. Mintea ta nu a învățat să spună rugăciunea, să cuprindă înlăuntrul ei întregul nume și slava lui Hristos, ci îngăduie să intre în ea gânduri, adică chipuri cioplite, precum idolii la care se închinau evreii.

Câtă vreme [mintea] cheamă pe Iisus Hristos împotriva duhurilor vicleniei, le izgonește ușor. Dar când îndrăznește nebunește să se reazeme cu totul pe sine, se rostogolește ca pasărea zisă Oxypteros.

A se prăbuși înseamnă a cădea făcând mult zgomot și devenind sfărâmaturi. Când deci mintea noastră este slabă, atunci *se reazemă cu totul pe sine*, în mod nebunesc.

Ați remarcat, probabil, că cine este smerit și spune rugăciunea, orice i-ai spune, îți va răspunde: „Nu știu nimic, nu înțeleg nimic, sunt păcătos.” Cine însă este slab, cine nu are viață duhovnicească și minte destulă nu alargă la Hristos, ci oriunde altundeva. El crede că este ceva și, înainte să apuci să-i ceri părerea, ți-o va spune pe dată. Înainte să-l întrebi, îți va servi singur răspunsul lui. Are impresia că e un om curajos în viață și că poate să se descurce, să aranjeze lucrurile, să-i dirijeze pe alții, să dea lecții, să vorbească despre viața duhovnicească, și nu înțelege că astfel se destramă pe el însuși.

Mintea, în starea ei naturală, este atentă, concentrată, fixată în Dumnezeu, dar când este slabă, atunci are un

complex de inferioritate și vrea să pară că ea conduce. Prin urmare, omul care nu are mintea concentrată în Hristos, de îndată ce îi spui o vorbă, se pornește și-ți zice părerea lui. Dacă-i dovedești că părerea lui nu este corectă, îți va spune că nu-l iubești, că nu-l cinstești, că nu-l înțelegi. Adică, precum este mintea noastră inferioară, așa devin și inima noastră și viața noastră.

Dar când îndrăznește nebunește să se reazeme cu totul pe sine, se rostogolește ca pasărea zisă Oxypteros. Oxypteros este o pasăre care zboară atât de repede, încât o pierzi din priviri. Cu aceeași repeziciune este zdrobit și omul care nu-și face lucrarea sa duhovnicească, rugăciunea lui Iisus, și nu-și întărește mintea ca să fie cu adevărat conducătoare.

Chipul și rânduiala liniștii inimii, o, iubite, aceasta este (dacă vrei să lupți): să-ți fie mica gânganie a păianjenului pururea pildă. [27]

O, iubite înseamnă: „iubitul meu” sau „Măria Ta” sau „Domnia Ta”, sau „Înălțimea Ta”. Dacă vrei, iubitul meu, să lucrezi liniștea inimii și rugăciunea, atunci să-ți fie chip și pildă mica gânganie a păianjenului. Păianjenul, această gânganie isteată, se zăvorăște în vâlul pânzei sale și, în clipa în care se prinde în pânză vreo insectă sau altceva, își dă seama pe loc, o înșfacă și-o imobilizează. Tot așa este și omul rugăciunii inimii.

Iar de nu, încă nu te-ai liniștit cum se cuvine cu mintea.

Dacă nu ești însă precum păianjenul, care le observă pe toate și îndată se ascunde în pânza lui și se armonizează cu culorile care sunt în jur, înseamnă că mintea ta nu s-a liniștit cum se cuvine. Este nevoie de discernământ și deșteptăciune ca să nu te vadă ceilalți, să nu te găsească și să devii prada lor, pentru că fiecare dintre noi se primejduiește de gura celui alt.

Când te târăște după el celălalt, nu ești păianjen, nu știi să te păzești. Vine cineva și-ți spune: „Pot să-mi deschid inima înaintea ta?” Dacă-i spui: „Da, deschide-ți-o, și ce mă va lumina Dumnezeu o să-ți spun”, atunci acela o să înceapă să-ți spună, să-ți tot spună, și-o să cazi și tu în aceeași groapă. Însă omul maturizat, cel sfințit, nu are nevoie să-și deschidă inima, pentru că are bucuria și măreția lui Hristos, care se reflectă pe chipul lui. El își deschide inima odată la duhovnicul lui, la fel ca orice om ce s-a hotărât să se spovedească cu adevărat și să-și schimbe viața. Pentru că dacă se tot spovedește neîncetat înseamnă că nu se spovedește.

Omul se poate pocăi numai o dată sau de două ori². Când își tot schimbă mintea în fiecare zi, zicând că se spovedește, înseamnă că rămâne nepocăit³. Pe scurt, se înșală pe sine cu gândul că se pocăiește, vrea să arate că

² Biserica primară avea în vedere prin pocăință schimbarea radicală a vieții, care se face o dată, cel mult de două ori. La această situație istorică se referă Părintele Emilianos, și nu la spovedania sacramentală, care se poate face ori de câte ori e nevoie.

³ Părintele Emilianos își întemeiază tâlcuirea aici pe sensurile multiple ale lui μετανοία, care în uzul comun înseamnă „pocăință”, dar etimologic înseamnă „schimbare a minții”.

este smerit, în timp ce, de fapt, își înalță sinele, idolul său. Într-adevăr, cele mai multe dintre spovedaniile oamenilor nu sunt spovedanii, ci o autoproiectare a sinelui lor. Adică își exprimă duhovnicului durerea lor, tristețea lor, ca să-i compătimească, să-i înțeleagă, să-i simpatizeze, să-i cinstească, să se roage pentru ei. Dar toate acestea se învârt în jurul egoului. Cine însă se pocăiește își schimbă mintea cu adevărat în felul arătat de Biserica noastră și de Sfânta Scriptură, se pocăiește o dată, de două ori, cel mult de trei ori.

Biserica, desigur că primește întotdeauna pocăința, este o maică iubitoare. Așa cum când ajunge cineva la spital grav bolnav, deși medicii știu că într-o zi-două va muri, totuși îl îngrijesc, îi mai dau nădejdi, îi dau sânge, oxigen până în ultima clipă, la fel face și Biserica. Noi însă ne omorâm pe noi înșine și devenim idoli sinelui nostru atunci când trăim fără pocăință.

Așadar, când celălalt își deschide inima înaintea ta, atunci tu devii o groapă în care el aruncă ce vrea. Și câte îți spune rămân în tine și te influențează foarte mult. Toate acestea ți se întâmplă pentru că nu ai discernământ, nu te asemeni nici măcar cu păianjenul, ci doar alergi ca să-ți lămurști problema ta cu duhovnicul. Din acest motiv, atunci când îl soliciți, uneori întârzie să te primească. Să fii însă sigur că duhovnicul nu-ți va refuza niciodată spovedania atunci când ești omul rugăciunii și vrei cu adevărat să te spovedești. Dar tu, neavând simțul pocăinței, dovedești că nu ești isihast, nu ești omul rugăciunii.

Acela vânează muște mici. Iar tu, dacă faci așa și

vrei să câștigi liniștea sufletului cu osteneală, nu înceta să ucizi pururea pruncii babilonești.

Acum ne înfățișează reușitele omului rugăciunii. Păianjenul vânează *muște mici*, musculițe și se hrănește cu ele. Tu, dacă cu durere în sufletul tău, adică cu trudă și luptă, păzești dumnezeiasca liniște, nu vei înceta nu să mănânci musculițe, ci *să ucizi pururea pruncii babilonești*, adică gândurile. Expresia este luată din Psalmul 136, care spune: „Fericit cel ce va ținea și va lovi pruncii tăi de piatră” (Ps. 136, 9). Această imagine este puțin cam dură, dar aceasta era practica de război în vremea Vechiului Legământ. Așadar, fericit este cel care răpește pruncii – viitorul babilonienilor – și îi va lovi „de piatră”, adică le va sparge capul, și astfel dușmanul va fi nimicit. În același fel, zice, să-ți nimicești și tu propriii tăi vrăjmași, diavolul și gândurile.

Dacă însă vei face pururea petrecerile în inima ta cu cuget smerit, cu pomenirea morții, cu învinuirea de sine și împotrivire, și cu chemarea lui Iisus Hristos, și cu aceste arme vei călători în fiecare zi cu trezvie pe această cale strâmtă, dar aducătoare de bucurie și veselie a cugetului, vei ajunge la sfintele vederi ale sfinților. [29]

Acum Sfântul Isihie ne repetă cele despre smerenie,

despre pomenirea morții, despre osândirea de sine – adică să mă învinuiesc pe mine însumi și să nu am încredere în mine – despre împotrivire și despre chemarea lui Iisus Hristos.

Petrecerile. Verbul διατρίβω (a petrece) nu are doar înțelesul rămânerii într-un loc, ci și al cuceririi, al preumblării în acel loc, al faptului că trăiesc și mă mișc liber în el, sunt stăpânul lui și le rânduiesc pe toate. Așadar, când îmi pun în rânduială inima și o îndreptez, când știu fiecare colț al ei și fiecare gând al ei, și îl aranjez – *și cu aceste arme vei călători în fiecare zi cu trezvie pe această cale strâmtă, dar aducătoare de bucurie și veselie a cugetului* – și urmez calea cea strâmtă, pentru ca spațiul inimii mele să nu fie larg, încât să nu-l pot supraveghea, când, adică, iau aminte cu adevărat la mine însumi, atunci, împreună cu pomenirea morții, cu cugetul smerit, cu împotrivirea și chemarea numelui, mai am nevoie de încă ceva: să fiu bucuros și vesel.

Calea aducătoare de bucurie și veselie a cugetului. Viața mea, gândurile mele, existența mea, felul rugăciunii mele sunt datoare să nu fie o schilodire a sinelui meu, să nu fie o dificultate, o strânsoare, o strangulare, ci viața mea să fie o bucurie și o veselie și o sărbătoare. De ce? Pentru că oamenii nefericiți nu pot să meargă în cer. Dacă de aici sunt niște eșuați, înțelegem care este și viitorul lor. Când cineva spune: „Nu pot, mă doare, sunt bolnav, nu sunt iubit, nu le e milă de mine”, așa cum simte aici pe pământ, așa va continua să simtă și în cer. Dacă Biserica, adică Hristos, nu poate să-i dea bucurie aici, în această viață, fiindcă nu vrea bucuria lui Hristos, ci caută alte bu-

curii, nici acolo sus nu va avea bucurie.

Când eu nu mă pocăiesc aici, de unde pot să am atâta ajutor, încât să mă pocăiesc sus în cer? Totul se pregătește de aici. Aici cultivăm, aici semănăm, aici udăm, aici secerăm, iar acest seceriș se înmulțește în cer, se continuă în cealaltă viață. De aceea, Sfântul Isihie spune că trebuie să fie *aducătoare de bucurie și veselie* calea cugetului nostru, rugăciunea noastră. Călătoria noastră se cuvine să fie o reușită, și nu o viață care nu se potrivește creștinilor.

Dacă deci *cu aceste arme vei călători în fiecare zi cu trezvie*, atunci *vei ajunge la sfintele vederi ale sfinților*. Într-adevăr, omul duhovnicesc trăiește împreună cu sfinții. Are o înțelegere duhovnicească, a sfinților, o descoperire prin vedere (contemplație) a patriei sfinților, a îngerilor și a celor mântuiți. Dar aici sensul nu este sfânta contemplare a sfinților, ci aruncarea privirii tale în Sfânta Sfințelor, în locul pe care nu-l vedea nimeni niciodată, decât numai Marele Arhiereu, o dată pe an. Acesta intra în davir⁴, în locul cel neumblat, unde privirea nu pătrundea, acolo unde nimic nu desființa caracterul nevăzut, acolo unde este Însuși Dumnezeu. Adică vei vedea Sfânta Sfințelor, vei intra dincolo de catapeteasmă. Prin urmare, partea de dincolo de catapeteasmă, cele mai mari descoperiri ale înțelesurilor duhovnicești și ale suferințelor cerești sunt o chestiune de trezvie, de viață contemplativă, care nu înseamnă că trebuie să trăiesc în pustie, ci în sânul obștii.

⁴ Templul iudaic era compus din trei părți: pronaosul, Sfânta și Sfânta Sfințelor, numită și davir, unde intra doar arhiereul o dată pe an. Templul avea și două curți, interioară și exterioară, în care puteau să intre și păgâni.

Toate acestea le presupune o chinovie.

Și ți se vor lumina taine adânci de către Hristos „în care sunt ascunse comorile înțelepciunii și ale cunoștinței” (Col. 2, 3) și în care „locuiește toată plinătatea Dumnezeirii trupește” (Col. 2, 9).

Sfântul Isihie nu spune că te vei lumina de către Sfânta, partea a doua a templului evreilor, fiindcă ea este o imagine, o închipuire. După ce ai intrat prin curtea neamurilor în Sfânta, acum trebuie să intri în Sfânta Sfințelor, unde te va lumina Însuși Hristos, ca să cunoști tainele cele adânci. El te va însoți în locul cel neumblat, de nepătruns, în Sfânta Sfințelor, și-ți va descoperi toate tainele Sale cele ascunse, fiindcă în Hristos, în trupul Lui, trăiește Dumnezeirea, plinătatea Dumnezeirii.

Cu câtă atenție folosește Sfântul fiecare cuvânt! Nu spune nici „de către Dumnezeu”, nici „de către Domnul”, ci face o adresare directă la trupul Dumnezeirii și-ți spune c-o să-L vezi pe Hristos cel întrupat, trupul lui Hristos. Îți descoperă cât de simplă este această trăire. După cum tu ai trup, tot așa are și Hristos, la fel cu al nostru. Adică avem o fire comună, suntem foarte aproape, de aceea este atât de ușor ca să-L vezi, și-L vei vedea cu siguranță. Desigur că nu vei vedea Dumnezeirea Lui cea intangibilă, dar Îl vei vedea întrupat. Fii însă atent: în trupul lui Hristos locuiește „toată plinătatea Dumnezeirii”. Sfântul ne înfățișează caracterul nevăzut al lui Dumnezeu, care este ascuns, dar și pe cel văzut, care se descoperă, și astfel suntem inițiați în cele mai dinlăuntru, în ceea ce este Dumnezeu cu

adevărat. „Cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale ai arătat mie”, spune Psalmistul (Ps. 50, 7). Hristos Însuși ne dezvăluie cele ascunse. Cum însă?

Să ne amintim de Schimbarea la Față a Domnului. Hristos era atunci împreună cu ucenicii Săi. Ucenicii Îi vedeau trupul și totuși nu puteau să înțeleagă ce se ascunde în spatele lui. Și, dintr-odată, L-au văzut pe Hristos schimbându-Se la față, descoperindu-Și Dumnezeirea. Au văzut că trupul Lui era îndumnezeit, că în el locuiește Dumnezeirea întreagă. Aceasta a fost Schimbarea la Față.

Aceeși preschimbare o suferim și noi prin trezvie. Ne preschimbăm precum s-au preschimbat și ucenicii. Pentru că, în realitate, cine s-a preschimbat? Apostolii. Propriii lor ochi s-au schimbat și au văzut în trupul Domnului dumnezeiasca slavă. Prin urmare, Schimbarea la Față a Domnului este o preînchipuire a tainei atât de simple a propriei noastre preschimbări. Când? Când o vrem și când ne asemănăm cu păianjenul.

Căci vei simți lângă Iisus că Duhul Sfânt a săltat în sufletul tău.

Acum Sfântul Isihie folosește o imagine și mai vie. Dacă vin, de exemplu, și te trezesc dulce din somn, n-o să mă auzi, o să te întorci pe partea cealaltă. Dacă însă te trezesc brusc, o să sari din așternut și o să tremuri. Același lucru ni se întâmplă și când ni se înfățișează Dumnezeu. Totul se clatină în jur, cerurile tremură, tremură pământul, se tulbură marea, nu rămâne nimic nemișcat (Ps. 76,

17-19). Dacă la arătarea Domnului se clintesc toate, este cu putință să rămână neclintit sufletul omului atunci când intră în locul tainelor dumnezeiești?

Căci vei simți lângă Iisus că Duhul Sfânt a săltat în sufletul tău. Sfântul Isihie este atent la sintaxă. Prepoziția πρὸς folosită cu genitivul arată mișcarea dintr-un anumit loc, în timp ce cu dativul arată staționarea într-un loc. Iisus, adică, este Hristosul, Mântuitorul, dar în același timp este și punctul de plecare și locul prezenței Sfântului Duh. De la El pornește întreg Sfântul Duh.

Aici Sfântul arată trimiterea Sfântului Duh de către a doua Persoană a Sfintei Treimi, de către Hristos. Duhul cel Sfânt, pe de-o parte, purcede din pântecul Tatălui, înainte de toți vecii, dar în Biserică Îl trimite Iisus. Nu există Duh Sfânt fără Hristos. Împreună cu Hristosul meu Îl am și pe Sfântul Duh. Prin urmare, când tu te afli întru Iisus, *Duhul Sfânt a săltat în sufletul tău.* De la Iisus, Duhul Sfânt este trimis către tine într-un mod simțit și puternic, săltând în sufletul tău. Această trăire, acest har și această vizită a lui Dumnezeu sunt atât de puternice, încât înțelegi pe dată că este Duhul cel Sfânt Care lucrează în acest fel. Nu ai nevoie să-ți spună cine este.

Pentru că de la El se luminează mintea omului, ca să privească cu fața descoperită.

Desigur, tainele le are în stăpânire Iisus, dar Duhul cel Sfânt ni le împărtășește, ne luminează locul și drumul, încât, *cu fața descoperită*, să vedem, să înțelegem și să trăim toate tainele.

Nimeni, zice, nu numește pe Iisus Domn fără numai în Duhul Sfânt (1 Cor. 12, 3), Care adeverește adică în chip tainic pre Cel căutat.

Nimeni, zice, nu numește pe Iisus Domn. Cuvintele sunt luate din Epistola Apostolului Pavel către Corinteni și înțelesul ei este că nimeni nu poate să mărturisească că Iisus este cu adevărat Dumnezeu dacă nu i-o descoperă Sfântul Duh.

Poate însă cineva o să se întrebe: „Noi, care suntem păcătoși, cum zicem «Doamne, Iisuse»? O zicem în Duhul Sfânt?” Când spune aici că Îl numim Domn pe Iisus Hristos în Duhul Sfânt, înțelege că avem descoperirea, înțelegerea, simțirea lui Hristos. Adică vine un moment în care Însuși Duhul Sfânt spune rugăciunea înlăuntrul nostru și ne adeverește *în chip tainic pre Cel căutat*, că Domnul Iisus este Dumnezeu. Prin urmare, se poate ca eu să spun „Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă!”, dar să nu am simțirea lui Hristos, și de aceea și trăncănesc, iar dacă-mi aduc aminte de ceva, s-ar putea chiar să notez. Dacă L-am fi simțit prezent pe Hristos, am mai fi făcut însemnări? Nu. Dar toți simțim că suntem singuri. Eu spun rugăciunea, eu o aud. Vine însă un moment în care Duhul cel Sfânt îți adeverește: „Iată-L, El e Cel pe care-L cauți!” Adică ne arată prezența lui Hristos, dar ne și pune în lucrare însușirile și iubirea Lui. De aceea, toate câte ni le dăruiește Fiul se numesc roade ale Sfântului Duh. Unul din Dumnezeire împarte, oarecum, însușirile Sale, energiile Sale omului, și astfel are loc această strămutare, încât cunoaștem că, având pe Unul, Îl avem și pe Celălalt.

Sfântul Duh ne dă iubirea, pacea, îndelunga-răbdare, toate roadele Lui (Gal. 5, 22), care însă ni se transmit prin Iisus Hristos.

Atunci, oare, în mijlocul societății zgomotoase și pline de tulburare mai poate cineva să ducă o viață isihastă?

Desigur. Și-n cuptorul Babilonului poți să-L ai pe Dumnezeu și isihia, și-n mijlocul șerpilor, și în temniță, unde fuseseră aruncați apostolii, și în morminte, și acolo unde răcnesc demonii, și acolo unde toți oamenii sunt păcătoși, oriunde te poți sfinți. Problema este unde este mai ușor. Fără îndoială, cu cât liniștea exterioară este mai mare, cu atât contribuie mai mult la cea lăuntrică. Nu este același lucru să trăiești în hărmălaie sau în liniște. În pustie este viața cea mai înaltă, dar în sensul pe care l-am arătat aici. Adică, pentru a vedea în cer frumusețile raiului, trebuie să-L îmbrățișăm aici pe Dumnezeu, aici să ne bucurăm de El. Dacă nu mă bucur aici de Dumnezeu, n-o să mă bucur de El nici în cer. Dacă aici mă întristez, mă voi întrista și în cer. Și dacă nu-L trăiesc pe Hristos în obște, cu atât mai puțin Îl voi trăi în pustie. Fiindcă lupta, așa cum o înfățișează adesea și Sfântul Isihie, este comuniune.

Spune concret în capul 31: *Căci petrecând în chinovie trebuie să tăiem toată voia noastră din proprie hotărâre și cu dragă inimă înaintea proestosului*. Adică presupune că am un Părinte și trăiesc în chinovie. Aceasta este viața pe care au ales-o Părinții Bisericii. Altfel, cum aş putea să am siguranța că ceea ce fac decurge din legătura

mea duhovnicească cu Hristos, că este cu adevărat voia lui Dumnezeu? Smerenia mea este verificată și se dezvăluie, dar lucrul fundamental este voia Domnului. Dar voia Domnului este ceva pe care-l caut sau este o stare pe care o trăiesc? Ca să am această siguranță și încredințare, trebuie ca neîncetat să țin hățurile gândurilor mele, ale inimii mele, ale cererilor mele, ale ideilor mele, să-mi tai neîncetat voia mea și să fac voia Starețului.

Cu siguranță, cine a câștigat lucrul de mai sus, iar roadele Sfântului Duh, adică bucuria, pacea, desfătarea, i-au devenit proprietate, poate să meargă în pustie. Acolo, în acest caz, fiindcă este una cu Hristos, cu Maica Domnului și cu întreaga lume, nu are nevoie să mai ducă luptele din chinovie, ci să-și ducă nevoința sa mai lăuntric. Nevoințele din obște cer însă biruință în sânul obștii, dar această biruință vine după ani de zile, odată cu dobândirea Sfântului Duh. Trebuie să freămăte asupra noastră Duhul cel Sfânt și nu să fim lipsiți de orice experiență a Sa ca să putem merge la pustie.

Pustia este superioară, nu încapă îndoială. Dar de obicei, toți cei nesociabili, cei care nu au comuniune cu frații, toți cei care-și iubesc trupul, temându-se nu cumva să se îmbolnăvească, nu cumva să moară, cei care nu suportă să le faci o observație vor să meargă la pustie, ca să se izbăvească de vreun om rău sau de cel care-i critică sau de altul care nu-i iubește. La pustie însă mergem ca să murim.

După cum Părinții își luau săculețul cu pesmet și plecau, tot așa ești dator și tu să-ți iei de la obște pâinișoara ta pentru tot restul vieții. Pentru că, dacă vei merge la

pustie, te duci pentru totdeauna. Nu te duci pentru unul, doi sau trei ani. Iar pustia nu are nici multe slujbe, nici toate bucuriile și desfătărilor și pogorământele și dulceațelile chinoviei. Acolo este muncă, luptă față către față cu diavolul, corp la corp, piept la piept. Acolo trebuie să fii sfânt, altfel te va înghiți cel viclean. Va cădea peste tine diavolul, și nu Duhul cel Sfânt.

În orice caz, omul poate să se nevoiască și să ia Duhul Sfânt oriunde, dar locul ideal este chinovia. De aceea suntem datori să păstrăm, pe cât putem, viața noastră isihastă, fiindcă nici un fel de isihie n-o să te ajute, nici cea din mormânt, dacă tu ai gânduri, dacă ai dorințe. Și să nu uităm că nu este niciodată ușor să deosebim când un gând este viclean și când este bun, deoarece satana se ascunde, ne înșală, ne ironizează, camuflează lucrurile.

Dar când suntem în lume și suntem obligați să ne îngrijim de multe, cum putem să avem pe Duhul Sfânt?

Răspunsul este: prin a-și iubi fiecare pe femeia sa. Tu, cel căsătorit, pe femeia ta, iar eu monahul, viețuirea monahală. Eu să-mi iubesc singurătatea, să nu mă întristez, să nu obosesc, să priveghez, să nu cred că m-a trimis aici Dumnezeu ca să mântuiesc întreaga lume, să nu consider o obligație faptul de a glumi cu unul și cu altul, ci să-mi văd de treaba mea: să am privirea mea la Hristos. Iar când am privirea la Hristos, atunci El îmi dăruiește toate aceste descoperiri, adică le văd țâșnind din Iisus. Apoi văd ieșind și din mine însumi toată această înțelepciune descoperită, enipostaziată și primită, când devin și eu purtător de lumină și luminez oamenii pe care-i am lângă mine, Biserica, lumea întreagă. Devin lumină a lu-

mii, după cum spune slujba Tunderii. Dacă nu ajungem mai întâi noi lumină, nu putem să o trimitem. Luminarea este lăuntrică. Așadar, fiecare trebuie să iubească lucrul pentru care a ieșit din lume.

Pleci din casa ta și te căsătorești. Lași în urmă tată, mamă, frați, rude, și în locul fraților și al rudelor găsești o nouă familie. Plecând, nu te uita înapoi, așa cum spune și Psalmul Maicii Domnului (Ps. 44, 11), nu-ți aminti nimic din fosta ta familie, fiindcă acum ai o întreagă lume înaintea ta de care va trebui să te bucuri, să te desfătezi, să o guști, să-i dai viață. Prin urmare, se impune ca toți să însuflețim familia noastră, iubirea noastră, Dumnezeuirea cu care ne-am căsătorit, după cum spune Sfântul Isihie în capul pe care tocmai l-am văzut. Atunci trupul nostru se umple de Dumnezeuire, iar noi devenim Hristos.

Mai înainte Sfântul s-a referit la câteva arme ale vieții duhovnicești: cugetul smerit, osândirea de sine, împotrivirea și chemarea lui Iisus Hristos. Dumnezeu ne dă tot felul de astfel de arme care dăruimă zidul din mijloc al păcatului (Efes. 2, 14) și ne urcă sau ne coboară la frumusețile smeritei cugetări, și așa Îl câștigăm pe Dumnezeu și ni Se descoperă. Dumnezeu ni le șoptește acestea în fiecare zi, și fiecare își cunoaște femeia sa.

Pentru ca noi, monahii, să ne cercetăm pe noi înșine dacă suntem cum trebuie, o oglindă foarte frumoasă și simplă este Slujba Tunderii noastre monahale pe care am trăit-o o dată și e bine să ne-o amintim întotdeauna, ca nu cumva să uităm ceva din cele multe pe care le spune această slujbă. Iar pentru voi, mirenii, un lucru simplu care poate să vă încredințeze că viața voastră zilnică curge

în Hristos și este bineplăcută lui Dumnezeu: dacă ceea ce faceți vă dă bucurie, pace și o doxologie spontană către Dumnezeu. Dar dacă după orice fel de faptă a voastră nu veți putea spune „Slavă Ție, Dumnezeule!”, atunci fapta voastră este de la cel viclean.

Cuvânt despre trezvie
PARTEA PRACTICĂ

6

Toate câte ni le spune Sfântul Isihie despre trezvie, deși sunt teoretice, cutremură întreaga noastră ființă, dând naștere la un sprijin duhovnicesc foarte solid, un izvor care udă cu îmbelșugare toată ființa noastră. S-ar părea, desigur, că repetă aceleași idei. În realitate însă, Sfântul luminează toate detaliile trezviei într-un fel foarte pedagogic, întinzându-le, lărgindu-le, pentru că trezvia este elementul central al vieții noastre duhovnicești. Nu amestecă alte lucruri, fiindcă, dacă ar face așa ceva, mintea ne-ar fi atrasă spre acestea și conștiința ni s-ar îndeletnici cu ele, și principala noastră lucrare ne-ar scăpa.

Iubitorii de învățătură trebuie să mai știe și aceasta: că pizmașii draci uneori ascund și retrag de la noi războiul cel înțeleghător. [30]

Nu ajunge doar să-L avem pe Hristos. Avem nevoie și de niște cunoștințe despre războiul duhovnicesc, deoa-

rece fără cunoașterea folosirii armelor, oricâte arme am avea, ne vor fi nefolositoare.

Dar în timp ce focul, războiul duhovnicesc, ne dă pacea, adică pe Dumnezeu, noi considerăm războiul ca fiind un rău, o ispită. Viața noastră zilnică însă ne adevărește faptul că războiul este neconținut și că, unde este război, acolo este pace. De aceea, Sfântul Isihie ne atrage aici atenția asupra unui lucru foarte important, dacă vrem să fim iubitori de învățătură și să cunoaștem mai în profunzime lupta duhovnicească. Ne spune, așadar, să fim atenți la următoarele.

Demonii cei pizmași, fiindcă știu neputința omului de a se teme de război și, de asemenea, de a socoti pacea ca bună, *uneori ascund și retrag de la noi războiul cel înțelegător* sau ni-l înfățișează ca pe ceva lipsit de importanță, și atunci ne atacă.

Pizmuindu-ne cumplitii pentru folosul, cunoștința și urcușul către Dumnezeu ce le-am avea din război.

Demonii ne urăsc, ne dușmănesc și vor să ne strice pacea, convingându-ne că nu există război, iar apoi să se repeadă asupra noastră. Sau, dacă este cu putință, au grijă să se depărteze de noi, încât să nu mai avem război, să nu avem ispite și gânduri. Prin urmare, să știm că atunci când nu avem gânduri nu înseamnă că obligatoriu avem și pace. Aici se poate ascunde o cursă a demonilor și să vestească un atac ascuns al lor.

Adică *cumplitii*, blestemații noștri vrăjmași, urmăresc cu întreaga lor răutate mai ales să ne împiedice îna-

intarea – *pizmuindu-ne pentru folosul ce l-am avea din război* – îndepărtându-se de noi și păgubindu-ne astfel de folosul ce decurge din ispite. Pentru că, neavând ispită, neavând război, nu dobândim cunoașterea lui Dumnezeu, nu urcăm către Dumnezeu și deci nu avem folos.

Vedeți cât de folositor și trebuincios este să avem ispite de la demoni?

Și pentru ca, nepurtând noi de grijă, să ne răpească fără de veste mintea și să ne facă iarăși neatenți cu cugetul.

Așadar, primul scop al demonilor este să se ascundă, ca să ne lipsească de folosul pe care l-am aduna din război.

Altă capcană a lor este ca, după ce noi am căzut în nepurtare de grijă, din pricina lipsei războiului, să ne răpească dintr-odată mintea, să ne-o fure și să ne facă *iarăși neatenți cu cugetul*. Adică, de îndată ce văd că mintea noastră se îndeletnicește cu lucruri trecătoare, că nu o ținem sub observație, încât singură să se restrângă, ci o lăsăm liberă, ceea ce înseamnă că ne-am pierdut stăpânirea asupra noastră înșine, demonii vin și ne abat cu totul atenția de la cugetul nostru. Și fiindcă vrăjmașii nu ne deranjează și nu avem război, credem că toate merg bine și atunci cădem în nepurtare de grijă și pierdem trezvia, neîncetata atenție a inimii.

Căci scopul lor neconținut și lupta le este să nu ne lase să fim cu luare-aminte la inima noastră, cunoscând bogăția adunată în suflet.

Satana încearcă neîncetat să ne distragă atenția de la minte, astfel încât să dăm importanță vieții morale și frumoase, mersului la biserică, împlinirii poruncilor care ni se dau și altora asemenea. Toate acestea, desigur, sunt necesare, dar întâi de toate, e nevoie de atenția minții. Mintea concentrează întreaga bogăție în sufletul nostru. Din minte pornesc cele rele și prin mijlocirea minții se dobândesc cele bune. Să ne obișnuim deci pe noi înșine cu neîncetata trezvie și atenție, cu amintirea faptului că lucrarea noastră fundamentală este privegherea duhului, a minții noastre, și pomenirea lui Hristos, ca să nu cădem victime ale acestei viclenii a diavolului.

Dar noi să ne ridicăm atunci cu pomenirea Domnului nostru Iisus Hristos spre vederi duhovnicești.

Deoarece prin atenția minții și pomenirea lui Iisus *ne ridicăm spre vederi duhovnicești*, putem să prindem înțelesurile duhovnicești. Citesc, de exemplu, în Sfânta Scriptură: „Ieșit-a semănătorul să semene sămânța” (Lc. 8, 5). Se poate desigur să înțeleg sensul simplu al textului, dar acesta ascunde și alte mii de înțelesuri tainice și cerești, pe care pot să le surprind doar când lucrez trezvia, când nu mă distrez, când nu mă răspândesc prin umblarea minții înapoi și încolo. Fiind adunată, mintea mea primește de la Dumnezeu harul tâlcuirii înțelesurilor duhovnicești, al înțelegerii realităților duhovnicești, și atunci devine ușoară, străvezie, mobilă și îndestulată spre a intra și în Sfânta Sfințelor, în spațiul Dumnezeirii și al îngerilor, și să aibă simțiri și vederi duhovnicești.

Numai să le facem toate cu sfatul, ca să zic așa, al Domnului Însuși și cu smerenie multă.

E nevoie însă să fiu atent la încă ceva. Să știu că pot să am mintea atentă, să trăiesc o viață de trezvie și să mă ridic spre vederi duhovnicești *numai cu sfatul Domnului*. Ce este sfatul? Este hotărârea comună a unei adunări. Ne adunăm, ne sfătuim, ne gândim împreună, discutăm și hotărâm ceea ce trebuie. Așadar, sfatul este hotărârea, părerea care iese dintr-o adunare.

Atunci, oare, *cu sfatul Domnului* să însemne că pur și simplu se face voia Domnului? Nu, pentru că toți credem că facem voia Domnului. Nimeni nu simte că ar face împotrivă. Ideea Sfântului este să avem o neîncetată sfătuire cu Dumnezeu, prin mijlocirea rugăciunii, să ne aflăm într-o neîntreruptă adunare cu El, astfel încât să fim în siguranță.

Și cu smerenie multă. Se referă la smerenie, pentru că, dacă nu avem smerenie, vom ajunge cu siguranță la rezultate contrare.

Căci petrecând în chinovie trebuie să tăiem toată voia noastră din proprie hotărâre și cu dragă inimă înaintea Proestosului. Și așa, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne facem și noi ușor de condus, ca lipsiți de voință. [31]

Cuvântul despre trezvie nu-i privește atât pe cei ce se nevoiesc singuri, cât pe cei ce *petrec în chinovie*. Și fiindcă omul nu rabdă să se facă slujitor al altuia, Sfântul spune *să tăiem toată voia noastră din proprie hotărâre*.

râre și cu dragă inimă înaintea Proestosului. Smerenia și abandonarea în mâinile Stareșului nu e un lucru ușor, este aspru. Nimeni dintre noi nu vrea să facă ascultare. Toți vrem să se facă ceea ce gândim și trăim noi. Dar prin ascultare ne cercetează Dumnezeu și atunci ajungem ușor de condus.

Adjectivul εὐήμιος (*ușor de condus*) provine din particula εὖ („bine”) și substantivul ἡμίς („frâu, hăț”), și înseamnă „a conduce ușor”. Adică ne facem cu cercetarea dumnezeiască ușor de supus, tihniți în ascultare și *lipsiți de voință*. Lucrul acesta nu e caracteristic omului care se află în starea împotriva firii, care trăiește în păcat, ci celui aflat în starea potrivită firii, celui duhovnicesc, care trăiește potrivit legilor vieții duhovnicești. Prin urmare, când cineva se supune altuia *din proprie hotărâre*, atunci vine harisma lui Dumnezeu: tihna și libertatea, a nu avea propria noastră voie.

Trebuie însă să avem ca meșteșug a nu ne tulbura cu fierea.

Și aici e nevoie de atenție, spune Sfântul. Ascultarea nu este de la ea însăși dificilă, dar e nevoie s-o cultivi corect, cu istețime. Fiindcă dacă o cultivi strâmb, fără înțelepciune, fără artă, dacă nu înveți arta legăturii tale duhovnicești cu Stareșul, vei fi condus la un rezultat potrivit. Adică, nu orice ascultare este ascultare, ci ascultarea făcută cu artă. Nu este lucru important să faci numai ce îți spun, ci și să faci cum trebuie.

A nu ne tulbura cu fierea. Fierea este o amărăciune.

Nu există om care să nu fi simțit înlăuntrul lui o tulburare, o amărăciune, atunci când îi spui să nu meargă acolo unde vrea. Îndată se va gândi: „Chiar nimeni nu are încredere în mine? Prin urmare, oare tot ce fac eu e greșit?”

Fiți atenți, zice Sfântul Isihie, pentru că supărarea, amărăciunea, întărâtarea, iușimea, care apar în clipa în care altul îți arată voia lui și vrea să ți-o impună, aduc îndată o schimbare în fiere. O fac să se adune. Secrețiile interne ale organelor trupului sunt rezultatul funcționării lui naturale, dar, în același timp, și al stării noastre sufletești. Prin urmare, nu pot să spun doar atât: „Da, bine, Părinte, o s-o fac!” Trebuie să o și vreau. Dar cum s-o vreau, dacă nu o vreau? Arta, aici, e de trebuință. Sfântul, care le înțelege pe toate, dă dezlegări problemelor, în timp ce noi rămânem la câte am înțeles și, de aceea, nu suntem conduși la soluții duhovnicești, la locuri însorite, unde soarele tămăduiește toate bolile noastre.

Starețul îți spune ceva și tu te întrebi cum să o faci. „Cred că nu a înțeles ce i-am spus, te gândești. Să merg să-i spun iarăși? Da'mi va spune: «Ți-am răspuns.» Sigur că aș putea să accept ideea și s-o fac, fiindcă mi-a spus, dar egoul meu se împotrivește. Sau aș putea zice că are dreptate, fiindcă este Stareț, îi vorbește Dumnezeu, este sfânt.”

În realitate însă, nu cred că este sfânt. Dacă aș fi crezut, n-aș mai fi avut nici o problemă și nu mi s-ar mai fi adunat fierea de fiecare dată când mă contrazice sau când îmi impune voia lui. Faptul că avem voie proprie – cu toții avem – arată că fierea este gata să se spargă și să ne otrăvească măruntaiele.

Și să nu ne mișcăm iuțimea noastră fără judecată și împotriva firii, iar pe urmă să ne aflăm fără îndrăzneală în războiul nevăzut.

Partea irascibilă (τὸ θυμικόν) sau iuțimea sunt pornirile, mișcările inimii, cugetul nostru care țâșnește spontan dinlăuntrul nostru, dispoziția care zace în noi și, fără să vrem, iese în afară. Dacă nu suntem atenți să ne ducem lupta noastră cu înțelepciune, atunci pornirile noastre care țâșnesc atât de spontan din noi – toți avem astfel de porniri în cugetul nostru, în judecăți, în idei, în informațiile care provin din egoismul nostru, din lecturile și studiile noastre – vor deveni armate războinice, care îmi vor zdrobi sufletul. Să știm bine lucrul acesta, astfel încât să nu acționăm ca și cum n-ar exista iuțimea, ci să luptăm cu înțelepciune. Pentru că dacă luptăm fără artă, fără istețime, fără ascultarea după rânduială, ne vom afla fără îndrăzneală în războiul duhovnicesc.

Căci voia noastră, netăiată de noi de bunăvoie, obișnuiește să se mânia pe cei care încearcă să o taie fără să vrem.

Prin urmare, sunt dator să aflu modalitatea potrivită prin care pot să primesc voia Starețului. Când, de multe ori, îmi spuneți: „Părinte, ce îmi spuneți, aia voi face!”, eu vă întreb: „Tu, copilul meu, ce gândești?” Ești atunci obligat să-mi spui gândul tău. Eu, desigur că îl știu, dar dacă nu mi-l spui tu, toți îngerii și toți sfinții pot să aibă înainte-știința, și cunoștința, și recunoașterea și discernământ,

și tot nu iese nimic. Este nevoie ca tu să îl conștientizezi. Problema deci nu este ce poruncă îți voi da eu, ci care este legătura ta cu mine. De aceea, eu nu-ți voi spune nimic. Aștept ca tu să-mi spui, ca să-ți scoți din tine o bucată din fiere, din voia ta proprie. Fiindcă chiar și numai faptul că te descoperi este deja ceva. Din măruntaiele tale iese o bucată a sinelui tău și atunci o vom discuta. Și când vedem – aici este arta – că încă nu e momentul să ajungem acolo unde trebuie, vom da înapoi, fie cu totul, fie pe jumătate, sau mai puțin, înaintând pas cu pas. Deoarece fie urmărim deplina tihnă și libertate, fie urmărim distrugerea sufletului pe care vrem să-l călăuzim, a sufletului tău, pe care vrei să-l predai Starețului tău.

Prin urmare, există multe moduri în care poate cineva să înainteze. Noi suntem datori să găsim modul cel mai potrivit. Tu poate că ai nevoie de una după cap, fiindcă de asta îmi ești. Altul poate să înainteze cu dulceață, altul cu mâncare, altul cu post, altul cu logica, altul cu pățania. Ultimul trebuie să dea cu capul, să-l lași să păcătuiască, să treacă anii, să se neliniștească și să spună: „Îmbătrânesc și tot nu mi-am băgat mințile în cap. Ce-am reușit până acum? Unde îmi sunt roadele? Când am făcut ceea ce am vrut cu adevărat? Unde îmi este libertatea? Unde virtutea? Unde nebunia mea? Unde sunt roadele Duhului Sfânt? Încă mă mâinii, încă judec. Pot să am Duh Sfânt când judec? Dacă Dumnezeu socotește judecata demonică și spune: «Te voi judeca după judecata ta» (Mt. 7, 2), cum e cu putință să am Duh Sfânt, să-L am pe Hristos lucrând în mine?”

Prin urmare, după roadele noastre ne dăm seama de

nereușita vieții noastre, și zicem: „Mai bine mai târziu, decât niciodată.” Mai bine să se întoarcă cineva la 50 de ani și să nu moară în stricăciune, decât să-l punem să țină obligat legea lui Dumnezeu.

E nevoie, așadar, să ne călăuzim *de bunăvoie* pe noi înșine, încât să umblăm corect către tăierea voii proprii. Pentru că dacă nu umblăm cu această înțelepciune, care ține și de Stareț și de ucenic, ascultarea nu ne mântuie, de vreme ce acest fel de ascultare conduce la mânia și la pierderea cunoștinței luptei.

Iar din aceasta iușimea, stârnindu-se cu lătrături rele, nimicește cunoștința luptei.

Cuvântul θυμός (*iușime*) nu are aici înțelesul de „a mă mânia”, al lui θυμὸν. Sigur că are și înțelesul acestui verb atunci când sunt plin de încăpățănare și mă enervez. Dar θυμός (*iușimea*) este, mai ales, ceea ce avem înlăuntrul nostru ca bogăție: cunoștințele noastre, judecățile, părerile, egoismele, chiar și dispoziția noastră. Zici, de exemplu: „Părinte, sunt gata să fac orice-mi spuneți!” Dar despre ce dispoziție îmi vorbești, câtă vreme înlăuntrul tău tremuri așteptând să auzi ce o să-ți spun? De aceea, când lupta noastră nu este cu artă, nu e, adică, adevărată, sfârșim în iușime, în mânia.

Iușimea este și bună, și rea, este și poftă, și idee, este și lepădare, este și nădejde. În exemplul precedent mă hotărâam să primesc orice îmi va spune Starețul, dar înlăuntrul meu îmi ziceam: „Ce bine ar fi să mă trimită la Atena, că tare îmi doresc!” Gândul acesta este o iușime, fiindcă

iese din mine. Iuțimea este punctul de plecare, izvorul instinctelor și tendințelor omului. Se aseamănă cu un leu aflat în sufletul nostru care se trezește și rage, atunci când arta nu este însoțitoare a ascultării.

Să luăm un alt exemplu. Starețul îmi spune să nu mi mai fac munca așa cum știam, dar eu am totuși propria mea experiență și, de aceea, nu sunt de acord și îmi zic: „Părintele Stareț nu are experiență, nu a lucrat aici, nu știe cât mă ostenesec.” Asta este o iuțime, care ne face să pierdem *cunoștința luptei*, a modului în care trebuie să luptăm pentru a dobândi ascultarea desăvârșită și a ajunge la Dumnezeu. Pierzând însă cunoștința luptei, pierdem și lupta. Prin urmare, merită să facem ascultare cu artă, cu înțelepciune de bunăvoie, cu iubire, cu simplitate, cu sinceritate.

Căci iuțimea are o putere stricătoare.

Iuțimea omului, din firea ei, este *stricătoare*, vătămătoare și, de aceea, să nu o amestecăm cu obișnuitul ei înțeles, adică cu nervii, cu mânia. Am, de exemplu, o anumită idee despre cum trebuie să fie mănăstirea. Ideea aceasta a mea este o iuțime, deoarece declanșează înlăuntrul meu anumite gânduri, anumite înțelesuri, care mă conduc la rezultate concrete, la încălcări ale rânduielii și fapte asemănătoare. *Iuțimea* este stricătoare, ne destramă.

Când eu îți spun să nu faci asta, dar tu o vrei, se poate să faci ascultare, dar înlăuntrul tău te destrami pe zi ce trece. După cum se topesc zăpezile și auzi apa care

curge, tot așa și sufletul ți se topește, ți se destramă și vei vedea înlăuntrul tău schimbarea lui, iar în ziua în care vei fi fără artă, fără adevărata ascultare, vei ajunge să-ți sară muștarul, să explodezi, sufletul să-ți cadă în melancolie, să se împotrivească, să urască, să osândească și să spună: „Treizeci de ani am făcut ascultare și ce am câștigat? Toate sunt o minciună!” Destrămându-se sufletul, monahul se topește pe picioare și ajunge un ofticos. Îi dai să mănânce brânză, lapte să bea, ba chiar și carne, iar el continuă să se topească. Nimic nu îl ajută.

Căci iușimea are o putere stricătoare. Ideile noastre, cugetele noastre, dorințele noastre ne strică, ne izolează de Stareț și de ceilalți, nu mai comunicăm între noi. Iușimea este ceva al meu care mă izolează în viața mea individuală, în lupta mea, și nu mă lasă să aparțin tuturor, să mă bucur cu toți. Astfel, sufletul se destramă, se sălbăticește, și nu mai putem trăi. Și atunci ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea vreo boală sau moartea ca să plecăm mai repede.

Așadar, ideile și concepțiile noastre nu ne ajută în viața duhovnicească. Se naște însă întrebarea: Nu cumva și experiența este o concepție, o idee?

Avem două feluri de experiențe. Una are legătură cu lucrurile lumii acesteia, cu știința, cu artele frumoase, cu fotbalul, cu natura. Dar toate acestea le-am părăsit și, de aceea, nu putem să vorbim despre experiențele noastre lumești.

Cealaltă experiență provine din legătura noastră cu Dumnezeu, care experiență ni-L descoperă pe *Cel iubit*. Despre această experiență a noastră, cu binecuvântarea

Starețului, putem să vorbim. Nu este corect, desigur, să o descoperim, cu timp și fără timp. Este periculos. Ascunderea, tăcerea, este o virtute foarte mare. Noi să vrem ca ceilalți să ne simtă „robi netrebnici” (Lc. 17, 10), să ne disprețuiască, să ne necinstească, să nu ne înțeleagă, să ne osândească, să ne clevetească, ca să ajungem următori pildei lui Hristos. Pentru că nimeni nu s-a ascuns atât de mult ca și Hristos. A lăsat să fie întrevăzut doar în pilde și puține a spus, la sfârșitul vieții Sale, mai ales după Schimbarea la Față (Mt. 17, 1-8). Toate celelalte le-a lăsat pentru Duhul cel Sfânt, zicând: „Altul este care mărturișește despre Mine” (In. 5, 32). De aceea, chiar și virtuțile noastre duhovnicești să le descoperim numai Starețului nostru, și nu oricui. Altfel, le pierdem sau le deformăm.

În orice caz, despre experiențele noastre duhovnicești putem și noi vorbi în pilde, la întâlnirile noastre, când suntem între noi, dar și cu oamenii care ne vizitează mănăstirea. Ce să spună arhondarul vizitatorilor? Ce-o să spună un frate altui frate? Ce vom vorbi la fiecare întâlnire de-a noastră? Experiențele noastre duhovnicești și cele necesare. Vizitatorului îi vom arăta unde este camera lui, îi vom spune ce slujire va avea, la ce oră sunt slujbele, între ce ore putem vorbi, ce e nevoie.

Dacă [iuțimea] este mișcată spre gânduri drăcești, le strică și le omoară pe acelea; dacă iarăși se tulbură împotriva oamenilor, strică gândurile bune din noi.

Tot ce găsește iuțimea, topește, ne spune aici Sfântul Isihie. Așa cum când bei multă cafea, se poate ca acți-

unea ei să-ți perforeze stomacul, tot așa se întâmplă și cu otrava aceasta lăuntrică, iuțimea: strică gândurile rele, dar și pe cele bune.

Ce este iuțimea? Un dar al lui Dumnezeu, o putere a sufletului omului ce își are sediul în voința noastră, astfel încât o putem îndrepta spre bine sau spre rău. Când o îndrept către bine, gândurile mele rele pleacă. Dar când o îndrept spre oameni, spre Stareț, spre tine, care nu mă înțelegi, care nu mă vrei, care nu mă ascuți, care nu mă accepți, atunci iuțimea mea distruge și gândurile bune, pentru că toți avem și elemente bune, și elemente rele.

Așadar, iuțimea văd că e stricătoare a oricărui fel de gânduri, fie viclene, fie de-a dreapta, dacă se nimeresc. Căci ea ni s-a dat de Dumnezeu ca armă și ca arc, dacă nu e folosită în amândouă părțile.

Dumnezeu ne-a dat iuțimea ca să fie armă și arc al nostru, încât să ajungem în cer. Dacă noi o îndreptăm spre bine, spre ascultare și spre arta ascultării, atunci Îl câștigăm pe Dumnezeu. Dacă însă facem contrariul, atunci chiar și elementele bune ale sufletului nostru se întorc spre rău: dacă am iubire, iubirea mea se va întoarce spre rău, dacă am smerenie, smerenia mea va ajunge complex de inferioritate. Dacă am dor după Dumnezeu, acesta va ajunge narcisism, sentimentalism, ceva stricăcios.

Căci eu am cunoscut și câini îndrăzneți împotriva lupilor, care sfâșiau oile.

Eu, zice Sfântul, știu că nu numai lupul mănâncă oile, ci și câinii, când turbează. În același fel, pot să turbeze înlăuntrul nostru și cele mai bune semințe, iuțimea și dorința inimii noastre, rațiunea, gândirea, toate elementele bune pe care le-a așezat Dumnezeu în noi, și să ne înverșunăm împotriva aproapelui și, în cele din urmă, împotriva lui Dumnezeu. De aceea, e nevoie să luăm aminte foarte mult, încât să ne izbăvim de voirile noastre și să ne supunem Starețului, ca să fim astfel liberi și să ne slujească toate elementele pe care le avem în noi.

Iuțimea, după cum am spus și mai înainte, poate să fie și mânie. Unii oameni se mânie mai mult, în timp ce alții mai puțin. Înseamnă asta că mânia depinde de caracter?

Cu siguranță, pentru că nu suntem cu toții la fel. Dumnezeu ne-a făcut diferiți. Unul se mânie mai mult, altul mai puțin. Lucrurile acestea sunt moștenite, dar, în paralel, sunt și de natură duhovnicească. Unul s-a născut pașnic, liniștit, nici nu mânie pe altul și nici el nu se mânie. A primit o blagoslovenie de la Dumnezeu. Altul se mânie, dar când se luptă vine harul dumnezeiesc și-i dăruiește blândețea. Omul care s-a luptat va lua cunună de la Dumnezeu, în timp ce celălalt nu va lua, pentru că nu a muncit. Cel blând a avut un instrument, nemânierea, ca să facă minuni și pentru minunile lui să fie răsplătit, celălalt însă va fi răsplătit pentru că a ajuns blând. Toate se tămăduiesc. Dacă cerem de la Dumnezeu cu adevărat, așa cum a spus aici Sfântul, întru cunoștință, în cunoștință de cauză, orice lucru duhovnicesc, ni-l va da. Când se însoțește firea cu Duhul este, desigur, situația cea mai bună.

S-ar putea însă ca cineva să spună: „Nu e o nedreptate ca celălalt să aibă din fire o harismă și eu nu?” În mod sigur nu este o nedreptate, fiindcă Dumnezeu știe caracterul fiecăruia, personalitatea pe care o va dezvolta, cum va trăi și, în mod potrivit cu acestea, îi și dă sau nu aceste harisme firești. De exemplu, trimite pe cineva la Atena și sunt liniștit, nu-i nevoie să-i spun nimic. Trimite pe un altul, dar pentru el trebuie să-mi fac griji. Îi dau pantofi zdraveni, fiindcă știu că va umbla peste tot, îl întreb dacă a cumpărat tot ce trebuie, fiindcă știu că e neatent. Într-un fel mă port cu unul, în alt fel cu altul. Față de cel de-al doilea sunt obligat să-mi iau toate măsurile de siguranță. Așa face și Dumnezeu. Îl cunoaște pe om – de vreme ce are înainte-știință – și după cum omul se conduce pe el însuși, îi dă și harismele firești. Așadar, dacă pe mine, care mă mâni, m-ar fi făcut nemânios, aș fi pățit multe rele. Caracterul nostru nu este păcătos, prin el însuși, Dumnezeu nu a așezat păcatul în noi. Prin ele însele toate sunt bune. Dacă eu aș fi fost din fire nemânios, atunci aș fi fost și mai puțin înflăcărat. Acum însă, când mă mâni, pot să convertesc mânia în putere, s-o transform în armă de război împotriva diavolului, s-o întorc împotriva patimilor, a gândurilor, să devin activ, să fac mai multe lucruri decât cel blajin. Același lucru e valabil pentru toate.

Cineva are minte, este deștept, îi merge mintea, învață în lume meserii și științe. Când vine la mănăstire, fiindcă este obosit de meseriile lui și influențat de rău, are patimi, neputințe și neîncetat are ispite. Un altul însă, care nu a putut să studieze în lume, merge la mănăstire, are mintea curată și, fără să se umfle în pene, se dă pe sine lui

Hristos și învață toată înțelepciunea Lui. Adică, Dumnezeu le îmbină pe toate cu iubirea Lui, potrivit cu folosul fiecărui om.

Astfel trebuie să fugim de îndrăzneală ca de veninul de aspidă. [32]

Acum Sfântul se ocupă de o altă problemă serioasă, *îndrăzneala*.

Vreți să aveți o ascultare făcută cu artă? Arta ascultării este să nu aveți îndrăzneală. Îndrăzneală aici înseamnă să spun „adevărul”, ceea ce am în inima mea, să spun așa cum înțeleg, adică să acționez așa cum simt, fiindcă și Domnul a vorbit cu îndrăzneală (Mc. 8, 32), nu Se temea de nimic. Dar îndrăzneala Domnului avea un sens diferit, în timp ce noi o folosim ca să acoperim obrăznicia noastră.

Simt, de exemplu, nevoia să te întreb ceva. Dacă simt, să nu te mai întreb? Să fiu ipocrit? Să mă prefac că nu mă interesează? Nu. O să te întreb. Dar așa am uitat că sunt monah, adică împărat al tăcerii. Așadar, îndrăzneala sunt flecărelile noastre libere, ce ne vine la gură să spunem în mod slobod. Psalmistul ne spune însă să punem pază gurii noastre (Ps. 140, 3), s-o închidem. Sau, dacă nu putem s-o închidem, cel puțin s-o limităm.

Veninul de aspidă este veninul șarpelui celui mai otrăvitor, pe care dacă îl arunci în apă, apa va deveni

otrăvitoare și te va otrăvi. Așadar, alege: sau Hristos, sau tu însuși. În a doua situație, e ca și cum ai fi plecat din mănăstire și-ai trăi după cum vrei. Având îndrăzneală, nu poți să fii fiul lui Dumnezeu. Dacă o ai, viața ta este ratată, zdrobită, ți se destramă existența, trăiești bătrânețea, uscăciunea inimii tale.

Dar nu există cumva și o îndrăzneală bună? În îndrăzneală dau cu pietre toți Părinții Bisericii. Bună este doar cea care este mărturisire, de care vorbim în Dumnezeiasca Liturghie: „Și ne învrednicește, Stăpâne, cu îndrăzneală, neosândit, să cutezăm a Te chema pe Tine, Dumnezeu cel ceresc”¹. „Cu îndrăzneală” înseamnă să-L mărturisim pe Dumnezeu cu sinceritate, curajul nostru înaintea lui Dumnezeu, a nu avea frică și groază se numește îndrăzneală. Dacă am gânduri, dacă am în mine ură, dacă țin minte ce mi-au făcut alții, mai pot să mă înfățișez înaintea lui Dumnezeu?

Având deci îndrăzneala cea bună, nu am legături cu lumea, ci cu Dumnezeu. Trăirile mele sunt dumnezeiești. Fără această îndrăzneală, omul este un îndurerat, un nestatornic, un complexat, suferă multe schimbări. Azi e așa, mâine e altfel. Nu face nimic cu cutezanță pentru că nu-L are cu siguranță pe Dumnezeu. Așadar îndrăzneala, după cum a spus și prorocul David, înseamnă: Dumnezeuul meu, îmi cercetez inima și văd că „întu nerăutate am umblat” (Ps. 25, 1), că sunt fără viclenie, că nu am nimic, că „am viețuit cu cuget bun”, cum spunea și Apostolul Pavel (F.A. 23, 1).

¹ Ecfonisul dinaintea rugăciunii *Tatăl nostru*.

Și să ocolim multele întâlniri ca pe niște șerpi și pui de vipere, fiindcă acestea pot să ne ducă repede la desăvârșita uitare a războiului celui dinlăuntru.

Șarpele care secretă otrava îndrăzneii sunt multele întâlniri, multele legături. Bine, dar n-o să ne mai întâlnim unul cu altul? Desigur. Și în biserică, și când ne adunăm să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, și acolo unde cuvintele vin din trebuința trupului obștii, adică la slujiri. Adică spunem doar cât este necesar. Dacă nu avem acest criteriu în cuvintele pe care le spunem sau le auzim, suntem pierduți.

Dacă șerpilor sunt multele întâlniri, atunci otrava este îndrăzneala, rezultatul multelor întâlniri. Și când flecărim neîncetat și iresponsabil, chiar și despre lucruri nepăcătoase, acestea te vor conduce la *desăvârșita uitare a războiului celui dinlăuntru*. Pentru că războiul dinlăuntru cere atenție, atenția cere chibzuială, iar chibzuiala cere tăcere. Discutând neîncetat, te îndepărtezi încet-încet de arta războiului lăuntric, pierzi orice putință de a umbla duhovnicește și nu mai poți să mergi către desăvârșire.

Și să coboare sufletul de la bucuria înaltă, care vine din curăția inimii.

Foarte frumoasă frază! Îndrăzneala care se naște din multele întâmplări și discuții, nu numai că te face să uiți arta războiului, nu doar te lipsește de puțința de a asculta, dar are și puterea, așa cum a fost surpat Lucifer și a ajuns demon, să-ți surpe sufletul din bucuria înaltă care

izvorăște din curăția inimii.

Și așa iarăși ne întoarcem îndărăt, ca și câinele la vărsătura sa (2 Ptr. 2, 22) ... Chemarea Domnului nostru Iisus Hristos vindecă [sufletul]. Căci fără El nu putem face nimic (In. 15, 5).

Dacă ne luptăm, dacă facem ascultare, dacă ne pocăim, dacă ne spovedim, dacă plângem, dar ne întoarcem la discuții deșarte care nu sunt poruncite de Dumnezeu, într-o zi le vom părăsi pe toate și ne vom întoarce acolo de unde am început. Aceasta este o lege duhovnicească. Dacă însă suntem atenți, ne va vindeca Hristos, fără de Care nu putem face nimic.

În prezentul cap Sfântul continuă să ne descrie arta războiului duhovnicesc, subliniind vătămarea care vine din discuții. Tăifăsuiești? Toți anii tăi se vor scurge în zadar și vei avea amărăciunea omului neîmplinit. Nu există lucru mai dureros pentru omul sufletească decât simțul ne-reușitei. Astfel, ne conducem pașii la nimicirea puterilor noastre sufletești, pentru că nimeni nu rabdă să se vadă pe sine eșuat la slujire sau în viața sa duhovnicească.

Să fim deci atenți la chestiunea discuțiilor, de vreme ce este atât de serioasă. Să nu vorbim despre toate subiectele, ci numai despre cele pe care le vrea Dumnezeu. Domnul a spus: „Cine vrea să vină după mine să se lepede de sine”, adică de tată, de mamă, de frați, de surori, de copii, de rude, de părinți, de prieteni, „chiar și de sufletul său”. Prin urmare, nu putem să mai discutăm în mănăstire despre cele pe care le-am părăsit, nici să scriem scrisori

cunoșcuților noștri, nici să vorbim despre noi. Ne adunăm câțiva la un loc și unul începe: „Ieri am făcut asta, am zis aceea.” Sau: „Când eram mic, toți aveau grijă de mine.”

Desigur că nu vorbim despre neputințele noastre, despre patimile noastre, despre bolile noastre, despre mărunțișurile noastre. Vom vorbi despre viața noastră o dată, de două ori, de trei ori, cu Starețul sau cu cel pe care ni-l indică Starețul, dar nu vom reveni neîncetat. Nu-mi povestesc viața, istoria mea, unde merg și unde stau, când întâlnesc o nouă persoană, pentru că viața mea „e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu” (Col. 3, 3). Când mă pierd pe mine însumi și nu mai am istorie, atunci dobândesc veșnicia.

Nu vorbim nici chiar despre ideile noastre. Nu suntem gata să-i răspundem celui alt la orice întrebare și, mai ales, nu ne bizuim pe noi înșine. De cele mai multe ori, noi ne întemeiem cuvintele pe noi înșine. Nu există nereușită mai mare decât aceasta, fiindcă cine e cel care te va recunoaște? Fiecare își recunoaște egoul său. Tu îmi vei spune ce crezi tu, îți voi spune și eu ce cred. Rezultatul? Deplină lipsă de comuniune, nici o legătură adevărată între noi.

De asemenea, nu discutăm nici despre interesele noastre, fiindcă acestea sunt vrăjmașe lui Dumnezeu. Omul lumesc e nevoit să aibă interese, fiindcă are meseria lui și trebuie să aibă legături cu societatea, trebuie să fie cunoscător al condițiilor. Noi însă suntem monahi, ceea ce înseamnă că suntem morți și trăim în cer, și nu jos pe pământ. Munca noastră și cuvintele noastre urmăresc zidirea trupului mănăstirii noastre. Trebuie să urce la cer și să le audă urechile lui Dumnezeu. Poți să fii sigur că ceea

ce spui acum se va scrie în cer și că se va auzi, iar îngerii se vor bucura? Dacă da, atunci spune-o.

Prin urmare, discutăm numai despre ceea ce este de trebuință în viața noastră. Aceasta o vom spune Starețului nostru sau persoanei potrivite. Vom spune încă și ceea ce pretinde iubirea noastră față de celălalt – așa învață și Marele Vasilie, dar și toți sfinții. Când îl vedem pe fratele nostru în pericol, greșind, păcătuiind, i-o vom spune Starețului. Noi însă socotim aceasta ca trădare și nu o spunem. Și astfel ne aflăm înaintea lui Dumnezeu ca și ucigași de om, fiindcă l-am văzut făcând ceva rău și nu am spus.²

În continuare, Sfântul Isihie se referă la atitudinea pe care suntem datori s-o avem față de trupul nostru.

Nu se întâmplă și nu e cu putință să te împrietenești cu șarpele și să-l porți la sân, nici să dezmierzi, să slujești și să iubești în tot chipul trupul, afară de cele de trebuință și de nevoie, și tot deodată să te îngrijești și de virtutea cerească. [33]

Nu numai că nu se întâmplă, zice, dar nici nu e cu putință să se împrietenească șarpele cu omul, care îl vâra în sân și-l încălzește. Șarpele poate fi înghețat. Dacă ți-l vâri în sân, se va încălzi, se va trezi și te va mușca. Nu se poate să lege prietenie cu tine. Așa este și trupul. De aceea, *nu se întâmplă să dezmierzi, să slujești și să iubești în tot chipul trupul.*

Trupul nostru, ca organ al Duhul Sfânt slujește

² Regulile Mari, 46 PG 31, 1036 AB.

sufletul, legătura noastră cu Dumnezeu, iubirea noastră pentru Dumnezeu. Ce-i trebuie atunci? Puțină mâncare, puțină odihnă, muncă și povățuirea Duhului Sfânt, nu să-l dezmierdăm, ci să-l îngrijim.

Prin mănăstiri, în general, desigur, nu există desfătări. Dar și dacă există, pentru noi nu trebuie să existe. Se poate ca mănăstirea să ni le dea pe toate cu dărnicie, dar o face ca să ne arătăm noi inițiativa personală și să spunem „nu” la asta, „nu” la cealaltă. Faptul că avem însă pretenții arată o oboseală a sufletului și a trupului. Este îngăduit oare, de exemplu, să am pretenția ca hainele mele să nu fie numai cuviincioase, ci extrem de frumoase? Vă dați seama ce neliniște, ce întristare, ce durere, ce destrămare a sufletului este acest lucru? La fel e și în cazul mâncării și al tuturor celorlalte.

În *Sinaxare* vedem că mulți au ajuns sfinți pentru că de mici copii au avut o rânduială de viață: să nu aibă ceva pe care nu-l au ceilalți, să nu mănânce ceva pe care nu-l pot mânca și ceilalți, să nu mănânce mai mult decât mănâncă ceilalți, adică cei mai săraci oameni din locul acela. Minunat! Săracul, care totuși trăiește, poate să fie pentru mine criteriu. Dacă el trăiește, eu n-o să pot trăi? Dacă el, sărmanul, mănâncă fasole și linte, eu trebuie să mănânc carne? Dacă el bea numai apă, eu trebuie să beau lapte? Dacă el are o haină, mie îmi trebuiesc trei? Dacă mi le dă mănăstirea, trebuie să le am ale mele? Cum voi dovedi că mă lipsesc de prisos? Cum să-mi arăt dragostea față de obștea Bisericii?

Așadar, pe cât putem, să ne restrângem trebuințele trupului, ca să nu aibă pretenții. Pentru că, după cum cu

cât mai puțin discută omul, cu atât mai puțin dorește convorbirile, tot așa cu cât mai mult mănâncă, cu cât își slujește trupul și-l dezmiardă, cu atât acesta devine mai rău.

Expresia *a sluji trupul* înseamnă a purta de grijă trupului nostru. Foarte frumos este verbul pe care-l folosește Sfântul Isihie, mai cu seamă în ceea ce privește trebuințele trupesti care nu sunt necesare, precum și în ceea ce privește sănătatea trupului. Să nu vrem să ne îngrijim, să ne vindecăm durerile și bolile. Cine s-a apucat de tratamente să-și risipească durerile este o ființă nefericită.

Te doare inima? Stomacul? Ochii? Picioarele? Toate acestea au legătură cu viața ta, cu caracterul tău, cu cuvintele pe care le spui celorlalți, cu iubirea pe care o ai față de Dumnezeu, cu caracterul tău inferior, cu dorințele tale, cu pornirile tale, cu iușimea ta. Prin urmare, nu poți să te lupți cu boala ta dacă nu o războiești corect.

Vrei să-ți tămăduiești stomacul bolnav. Iei medicamente, mergi la medici. La un moment dat te apucă o durere cumplită și te gândești: „N-o fi vreo boală nouă?” Dar ce nou poate să fie? Nimic nu este singur în lume. Una depinde de alta. Analizează-te pe tine, sufletul tău, duhul tău, rugăciunea ta, privegherea ta, postul tău, ascultarea ta, zbuciumările tale, tristețile tale și atunci se pune în rânduală ființa ta psihosomatică.

Și a iubi trupul. Trupul este țărână. Să iubesc țărâna? O iubesc numai ca organ al lui Dumnezeu, ca și cort al Sfântului Duh. Dar cortul Duhului Sfânt se cade să fie extenuat, neputincios, disprețuit, ca să fie cinstit de Dumnezeu. Puțina mâncare, puținul somn, puțină odihnă,

munca multă³, osteneala multă și multa virtute cerească, adică isihia, pacea, bucuria și lipsa de voie proprie – *lipsiți de voință* – libertatea, acestea împlutesc duhovnicește trupul nostru, încât să-L poată trăi pe Dumnezeu.

Căci șarpele mușcă pe cel ce-l îngrijește, iar trupul întinează în plăceri cu cel ce-l slujește. Când trupul greșeste, să fie lovit fără cruțare, ca un rob fugar plin de must, să cunoască pe Stăpânul biciului.

E normal ca șarpele să-l muște pe omul care îl încălzește, iar trupul să-l întineze cu plăcere pe cel care îl îngrijește. Pe cât hrănești trupul, pe cât îl îngrijești, pe atât te faci mai nevrednic să-I slujești lui Dumnezeu. De aceea, dacă îți spune dormi mai mult, mănâncă o mâncare mai bună, sau mâncarea asta nu are piper, cealaltă îi cam prăjită, atunci *să fie lovit fără cruțare*, lovește-l cu biciul, cu pumnii. Desigur că nu înțelege să lovim trupul, pentru că nu el greșeste, ci sufletul greșeste. Trupul nu se poate corecta, oricât l-am lovi. Sufletul e dator să se corecteze. Sfântul vrea să ne arate aici cât de duhovnicești trebuie să fim.

Și continuă: să ne simțim trupul ca pe un rob beat, care a fost bătut de stăpânul său și își iese din fire. Într-adevăr, trupul nostru, cum îl obișnuim, așa și vrea să trăiască. Trupul nostru este limba noastră, ochii noștri, urechile

³ Programul Mănăstirii Simonos Petras cuprinde aproximativ 4-5 ore de slujiri și muncă pentru monahi, restul fiind ocupat cu slujbele bisericești și cu liniștirea de la chilie.

noastre, poftele noastre, încă și melancolia noastră, amărăciunea noastră, neliniștea noastră. Toate acestea, deși sunt simptome fizice, le numim psihice, pentru că provin din strangularea sufletului. Vezi, de exemplu, pe cineva că plânge. Ochii lui scot lacrimi – un fapt trupesc – dar care este cauza? Cu siguranță că sufletul lui s-a strangulat pe undeva, într-un loc a gândit greșit, undeva și-a preferat egoismul, undeva logica lui e greșită. Arta lui nu este adevărată.

Așa cum pe un rob beat, *plin de must*, care a evadat și o dată râde, o dată plânge, o dată se întristează, altă dată înjură, altă dată vrea să se arunce sub roțile mașinii, iar altă dată își cere drepturile, iar dacă-l prinde stăpânul său o să-l pedepsească cu asprime și, după ce-i va trece beția, îl va pune iarăși la lucru, așa și pe tine Domnul te va lovi cu biciul, ca să-ți revii. Și cum face aceasta Domnul? Cu bolile, cu nereușitele, cu nerodirea sufletului datorată purtării noastre rele, cu singurătatea în care ne aruncă, cu disprețul pe care-l îngăduie, dar și cu cuvântul Său și cu sfințenia Sa. Domnul are propriul Său mod de a acționa. Să fim, așadar, propriii Săi robi, povățuiți de El.

Să nu petreacă în crâșmă, să nu uite țărâna stricăcioasă, roaba și întunecata, pe stăpâna nestricăcioasă.

Cu expresia *țărână stricăcioasă* Sfântul înțelege viața noastră pământească, psihică (sufletească), faptul de a nu fi „fierbinți cu duhul” (Rom. 12, 11). Când suntem duhovnicești, duhul influențează și trupul și este pus în slujba duhului. Dar când se întâmplă invers, duhul slujeș-

te trupul, și atunci sufletul nostru s-a schimbat. De aceea, *să nu uite țărâna stricăcioasă, roaba și întunecata* – o numește *întunecată* fiindcă folosește imaginea nopții, când ies păcătoșii la băute prin crâșme, unde păcătuiesc și se îmbată – *pe stăpâna nestricăcioasă*, sufletul, duhul, mintea. Adică înlăuntrul nostru există duhul care, când este purtat de Duhul Sfânt, devine puterea mișcătoare, mintea înaltă, capabilă să se unească cu Dumnezeu. Altfel, sufletul nostru se îmbolnăvește, pătimește, devine carne.

Să îngăduim deci Sfântului Duh, ca Stăpânului existenței noastre, să vină în contact cu duhul nostru, încât sufletul să ni se poată înălța, să se smulgă din puterea absorbantă a trupului, a cugetului trupesc, și să devină conducătorul personalității noastre.

„Peste Israil, mărirea Lui” (Ps. 67, 35), adică peste mintea văzătoare, coboară frumusețea slavei lui Dumnezeu, pe cât e cu putință. [35]

Tatăl și mama își arată bogăția copiilor lor. Numai cel mândru sau plin de slavă deșartă își arată comorile străinilor. La fel și Dumnezeu, frumusețea Lui, splendoarea Lui, măreția Lui, nu Și le descoperă puradeilor de pe uliță, copiilor străini, orișicui, ci *peste Israil, peste mintea văzătoare, coboară frumusețea slavei lui Dumnezeu*, adică peste mintea care a învățat să vadă frumusețea duhovnicească.

„Și puterea Lui în nori” (Ps. 67, 35), adică în sufletele luminoase, care privesc în dimineți spre Cel ce

șade de-a dreapta Tatălui și le trimite lumină, așa cum își trimite soarele razele sale în norii curați, arătându-și frumusețea sa.

Puterea lui Dumnezeu se descoperă, desigur, și prin mijlocirea norilor de pe cer, fiindcă aceștia se ciocnesc, fulgeră, aruncă trăsnete, dezlănțuie ploi torențiale, care le târăsc pe toate și se cutremură tot pământul. Norii, care arată puterea lui Dumnezeu, prin excelență însă, sunt sufletele luminoase ca lumina blândă a Dumnezeirii, deoa-rece privesc *în dimineți*. Atunci Se descoperă Dumnezeu și Își împărtășește darurile Sale. „Dimineața mă vei vedea, Dumnezeul meu” zice Psalmistul (Ps. 5, 4). Dimineața, noaptea, sufletele luminoase privesc *spre Cel ce șade de-a dreapta Tatălui*, spre Hristos.

Dumnezeu, prin urmare, aduce roade în sufletele luminoase, fiindcă în fiecare noapte nu fac nimic altceva decât să vorbească cu El. Spre El privesc, la El se gândesc, pe El Îl înțeleg, Îl întrevăd pe *Cel ce șade de-a dreapta Tatălui*, au priveliștea de rai a Sfintei Treimi, a împreună-sederii celor Trei Persoane.

Își trimite razele. Cine face sufletele luminoase, strălucitoare? Hristos. Însă aici această expresie are și alt înțeles. După cum când la orizont se află nori și răsare soarele, lumina soarelui se răsfrânge prin nori deasupra pământului și te poți desfăta de o priveliște coplesitoare, tot așa prin mijlocirea sufletelor luminoase strălucește lumina Dumnezeirii. Prin urmare, Hristos face mai întâi sufletul nostru luminos și apoi acesta luminează. Ochii noștri devin luminoși. Fața noastră, inima noastră, mădu-

larele noastre, cuvintele noastre, spațiul în care viețuim, toate devin strălucitoare, toate se schimbă de la razele necreate ale Duhului, care se răsfâng în afară prin noi.

Iar când noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, ajungem la măsura de a primi măreția și puterea dumnezeiască, de a străluci și de a fi minți care văd pe Domnul, atunci toată purtarea noastră, strălucirea, energia lui Dumnezeu, Îl arată pe Hristos – *frumusețea*, arată că El este Cel dorit al nostru, alesul nostru, iubitul nostru. Adică, Cel îndrăgostit de noi a devenit Cel iubit de noi, a devenit dulceața, pacea, bucuria noastră, însăși existența noastră, Dumnezeul nostru cel dorit.

Vedeți ce înseamnă că-L doresc și-L iubesc pe Dumnezeu? Cu câtă ușurință vorbim noi! Iată însă ce înseamnă. Să nu ne mințim deci, fiindcă Dumnezeu aude minciunile noastre. Să spunem adevărul.

Păcătuind unul, zice dumnezeiasca Scriptură, va pierde dreptate mare. [36]

Cine păcătuiește pierde o mare dreptate, cade de la el însuși. Aici cuvântul dreptate are, pe de-o parte, înțelesul de virtute mântuitoare, iar pe de alta, al mântuirii care vine în mod firesc. Cel care păcătuiește nu doar ratează ținta dumnezeiască, dobândirea dumnezeiescului har, dar nici el însuși nu se mai află undeva. „Nu s-a aflat locul lui”, zice despre cel necinstitor Scriptura (Ps. 36, 36), nu poți să-l găsești niciunde, ajunge numai cioburi. Își pierde și Mântuitorul, și mântuirea.

Zicând păcătuind va pierde dreptate mare, Sfântul

subînțelege versetul din Ecclesiast care spune: „Păcătuind unul va nimici multă bunătate” (Eccl. 9, 18). Vrea să arate că cel ce păcătuiește nu numai că va cădea el însuși și se pierde și nu se mai află, dar strivește și ce se află în fața lui: slava lui Dumnezeu și putința oamenilor de a se sfinți. Propria lui nereușită devine pricină de nereușită a celorlalți. Dimpotrivă, dreptatea unuia este și dreptatea celorlalți, viața lui virtuoasă devine pildă, model de urmat al lui Hristos pentru suirea la înălțimea slavei lui Dumnezeu.

Și păcătuind mintea nimicește mâncările și băuturile de ambrozie din capul scris înainte.

În acest loc, Sfântul revine la tema lui principală.

Ecclesiastul, cu puțin înainte de a se referi la cel ce păcătuiește, se întoarce către om și-l îndeamnă să mănânce pâine și să bea vin: „Du-te și mănâncă cu bucurie pâinea ta și bea cu inimă bună vinul tău” (Eccl. 9, 7). Bea, îl îndeamnă cu toată inima, sugerează trăirile tainice din sânii harului, cu inimă veselă, bucurasă, fericită. La acest loc din Vechiul Legământ se referă Sfântul în expresia *mâncările și băuturile de ambrozie din capul scris înainte*.

Ideea mâncării și băuturii se întâlnește foarte des în Sfânta Scriptură. Ecclesiastul o repetă tinerilor zicând: „Mănâncă și bea în tinerețile tale și să se veselească în tine inima ... și Dumnezeu te va aduce la judecata Sa” (cf. Eccl. 11, 9). Mănâncă și bea în fiecare zi, fă adică ce vrei cu viața ta, numai să-ți amintești că există o judecată. De ce pune judecata ca termen? Ca să arate că până și mânca-

rea și băutura trebuie luate în perspectiva judecății, adică să fie o ambrozie, ceva foarte dulce, bine mirositor, plin de har veșnic, ceva ce are legătură cu cele de pe urmă, cu mâncarea tainică a împărtășirii de Dumnezeu. Același sens îl întâlnim și în viața noastră liturgică de fiecare zi: „Luați, mâncați, beți dintru acesta toți”, spune preotul la Sfânta Liturghie.

„Bea ... vinul tău” (Eccl. 9, 7). Vinul îl bem și ca Sfântă Taină, și în mod tainic. „Nou” îl vom bea sus în cer (Mt. 26, 29) când va veni Mirele înaintea ochilor noștri la Parusie. În textul de aici, Ecclesiastul vorbește despre îndestularea tainică cu mâncare.

Așadar, dacă omul care răspândește lumină Îl bea și-L mănâncă pe Dumnezeu, cine păcătuiește pierde orice simț al împărtășirii dumnezeiești. Minteia celui care păcătuiește *nimicește*, le distruge și le dărâmă pe toate, nemai-lăsând ceva viu în existența sa. Este ca cel beat care fură ambrozia, preafrumoasele băuturi și mâncări, și apoi nu le mai poate găsi.

Care este păcatul *minții*? Cuvântul păcat are ca principal sens: „dau greș în atingerea scopului meu, în ceea ce urmăresc, iar în cazul de față, în punctul de intrare în sufletul meu”. Minteia încetează să-și mai săvârșească lucrarea ei proprie, adică să urmărească deschizătura de intrare în suflet, pentru a nu îngădui să pătrundă pe acolo vreun gând, iar atunci *nimicește*, pierde în întregime toată mâncarea și băutura duhovnicească, Îl pierde pe Dumnezeu.

Păcătuind mintea, prin urmare, nu înseamnă doar mintea pătimasă. Se poate ca gândul care intră în mine să fie nepătimăș. Văd, de exemplu, pe cineva și mă gândesc:

„Ce frumos este!” Dar ce diferență este între gândul nepătimăș și cel pătimăș? Cel pătimăș este periculos prin însăși împătımirea lui. Dar cel nepătimăș este și mai periculos pentru că, neavând culoarea patimii, nu suntem atenți și cădem. Astfel, în cele din urmă, nu ne mai îndeletnicim cu Iisus, ci cu gândurile noastre. Și aceasta deoarece simțim că gândurile noastre au o oarecare dreptate, că ne apără de nedreptatea pe care o îndurăm sau că ne dau vreo oarecare dezlegare la probleme sau că ne spun ceva important. De multe ori chiar, pentru a nu uita, ne scriem gândurile.

Care sunt atunci urmările omului care păcătuiește și ale minții care se află păcătuind? Când păcătuiește omul, își pierde bucuria și dreptatea, iar când păcătuiește mintea, aceasta rămâne nemâncată, însetată, netrebnică, nemișcată. Dacă lași pe cineva fără mâncare și apă, nu va mai putea vorbi, își va pierde puterile, nu va mai fi bun de nimic. Tot așa, păcătuind, mintea se vlăguiește, își pierde toate puterile sale.

Câtă dulceață respiră din adânc textul acesta! Ce cuget plin de pace! Ce suflu profund dăruiește omului! Cu puține cuvinte, cu micuțele sale expresii, cu înțelesurile care revin, cu bucuria pe care te lasă să o desprinzi, cu veselie și cu nădejdea pe care ți le împărtășește, și mort să fii, te scoli. Și dacă îl scoală pe cel mort, cu cât mai mult are putere să ne scoale pe noi care nu suntem morți, ci „iată, trăim” (2 Cor. 6, 9) zi de zi cu Hristos.

Dar pentru a ne aminti că nu se cade să avem impresia că stăm cu puterile noastre, că putem și să trăim și să nu trăim, și să ne amintim și să uităm, Sfântul ne dă câteva exemple.

Nu suntem mai puternici ca Samson, nici mai înțelepți ca Solomon, nici mai cunoscători ca David. [37]

Samson era înfricoșător de puternic, dar totuși a căzut în păcat, chiar dacă în cele din urmă a mărturisit (Jud. 13, 24). Noi nu suntem mai puternici decât Samson.

Și Solomon a căzut. A păcătuț și a murit în brațele muierilor, în mijlocul idolilor. Solomon cel înțelept, iar apoi Zorovavel, este singurul care s-a învrednicit să primească de la Dumnezeu porunca de a zidi Templul, de a înfățișa în chip văzut prezența lui Dumnezeu pe pământ. Nici tatăl său, David, prietenul lui Dumnezeu, nu a avut parte de această binecuvântare și totuși Solomon a avut o viață atât de păcătoasă și o astfel de moarte, cu toate că nimeni nu a mai primit de la Dumnezeu înțelepciunea Lui, harisma aceasta osebă.

David a fost cel mai mare profet. A vestit toate tainele viitorului. Psaltirea, care cuprinde mai ales psalmii lui, este textul folosit cel mai mult la slujbele noastre până azi. Dar și el a căzut, și el a păcătuț și a plâns. Suntem noi mai cunoscători decât David? Adjectivul „cunoscător” se referă aici la experiențele duhovnicești, la înălțările și odihnele prorocști, pentru că dumnezeieștiile descoperiri ne odihnesc.

Nici mai iubitori de Dumnezeu ca Petru verhovnicul.

Nici nu-L iubim pe Dumnezeu mai mult decât Petru. Și totuși și Petru a căzut, fiindcă nu a luat aminte. A vrut Petru, ucenicul cel devotat, care-l spusese lui Hristos că e

gata să moară cu El (Lc. 22, 33), să cadă? Nu, desigur!

Să nu ne încredem, aşadar, în noi, căci zice Scriptura: „Cel ce se încrede în sine va cădea cu cădere jalnică” (Iov. 18, 12).

Cine se încrede în el însuşi va suferi o *jalnică*, unică şi irepetabilă cădere. Sfântul Isihie este scurt la cuvânt aici, dar foarte adânc. Înţelesurile sale sunt atât de limpezi, încât nu se poate ca omul să nu fie mişcat. Sensul de bază este acesta: să nu ai impresia că vei reuşi în viaţa ta duhovnicească urmând propriul tău sistem. Să nu spui: „Eu am stilul meu. Pot să fac şi asta, şi aceea. Să mă în-deleţnesc şi cu cealaltă, să mă odihnesc cât poftesc, să mănânc ce vreau, dar şi să trăiesc duhovniceşte. Eu n-am inimă? N-am minte? N-am înţelepciune? Aşadar, pot să mă povăţuiesc pe mine către mântuire”. Nu, zice Sfântul, nu poţi să faci aşa, pentru că te asigur dinainte că vei da greş. Tu trebuie să te simţi mai jos decât toţi sfinţii. Acolo să-ţi stea la pândă sufletul. Doar acest stil de mântuire există.

Să învăţăm de la Hristos smerita cugetare. [38]

Dacă Hristos nu a urmat propria Lui cale, propriile Sale gânduri, un nou stil de viaţă, ci a urmat căilor pro-rocilor, deşi acestea erau nişte umbre înaintea strălucirii Lui, şi El Însuşi îi luminase şi-i insuflase de-a lungul vea-curilor, dacă deci Hristos a plinit în trupul Său toată legea mozaică – al cărei împlinitor ajungea prin ea la cunoştinţa

păcatului (Rom. 3, 20) – adică dacă S-a smerit atât de mult, voi nu puteți să vă smeriți, supunându-vă legilor lui Dumnezeu, legilor obștii voastre, poruncilor și condițiilor și îndreptărilor care au legătură cu mintea și cu viața duhovnicească?

Să învățăm ... de la David smerenia.

Sfântul Isihie nu folosește pentru David cuvântul *smerită cugetare*, fiindcă are legătură cu cugetul cel dinlăuntru. Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cugetă smerit (Mt. 11, 29). David însă, ca om, ca să ajungă la smerită cugetare, a trebuit pe de o parte, să fie smerit de alții, iar pe de alta să se smerească pe sine, predându-se de bunăvoie altuia, ca să-i facă acela ce vrea (2 Împ. 16, 11-13). Aceasta este smerenia.

Tot ce ne smerește este dreapta Celui Preaînalt, cea mai mare binefacere pentru noi. Cu toate acestea, la nimic nu ne împotrivim atât de mult cât celui care ne smerește sau oricărei situații umilitoare. Smerenia este singura modalitate care ne face asemănători cu Dumnezeu și ne dăruiește odihna, dulceața și iubitele mâncări și băuturi duhovnicești.

Să învățăm ... de la Petru să plângem pentru căderile ce ni se întâmplă. Dar să nu deznădăjduim ca Samson, ca Iuda și ca Solomon cel preaînțelept.

Dacă vezi însă că nu ești smerit în viața ta de zi cu zi, cel puțin învață să plângi.

Să învățăm ... de la Petru să plângem. Sfântul dă la început, ca cel mai înalt exemplu, pe Domnul, iar apoi pe dumnezeiescul David și în continuare pe Petru, care era piatră, după cum l-a numit și Domnul: „Tu te vei numi Chifa, care se tâlcuiește Petru” (In. 1, 42). Piatră era, și totuși piatra aceasta a căzut, s-a spart și apoi a plâns. Dacă cumva suntem și noi pietre, n-am putea oare vărsa lacrimi ca să ni se oprească păcatul?

Dar să-ți mai spun încă ceva, zice Sfântul: Dacă vreodată vei ajunge în haos, să nu deznădăjduiești ca Samson, ca Iuda sau ca Solomon. Samson a obosit, s-a dezamăgit, și de aceea a căzut. La fel a pățit și Iuda, și preaînțeleptul Solomon, și de aceea n-a putut să se mențină la înălțime.

„Căci diavolul umblă răcnind ca un leu căutând pe cine să înghită” (1 Ptr. 5, 8) împreună cu puterile sale.

Diavolul, Lucifer, împreună cu toate puterile lui demonice, nu face nimic altceva decât că răcnind, caută pe cine să înghită, caută în toate părțile ca să afle pe cineva în mulțime și să-l înghită, să-l facă să păcătuiască. Și reușește ...

Dar, o să-mi spuneți, Părintele Stareț nu poate să alunge diavolul? Când ucenicul cu faptele lui îl cheamă, Starețul nu mai poate să facă nimic. Pentru că, dacă va interveni, satana îi va spune: „Fă-ți tu treaba ta. Du-te la chilie și roagă-te. Acela pe mine mă cheamă și am drepturi.” Dar nici chiar Dumnezeu nu-l poate izgoni, fiindcă cinstește personalitatea noastră și nu vrea să ne lipsească niciodată de libertate.

Prin urmare, să nu înceteze niciodată atenția inimii și trezvia și împotrivirea și rugăciunea către Hristos Iisus, Dumnezeuul nostru.

În nevoința trezviei e nevoie de două lucruri. Mai întâi, să nu cădem în decepție, iar în al doilea rând, fiindcă diavolul ne războiește în fiecare clipă, e nevoie ca atenția inimii și trezvia și împotrivirea – le-am văzut în capetele precedente – și rugăciunea către Hristos Iisus, Dumnezeuul nostru să nu înceteze niciodată. În general, e nevoie de atenție în viața noastră, de trezvie a minții, de o lepădare cu bucurie a tot ceea ce vrea să intre în lăuntru nostru și de rugăciune.

De ce se referă iarăși la rugăciune? Fiindcă este lucrarea exterioară, copilărească, trupească pe care o facem. După cum știm, rugăciunea se face cu mintea, cu inima, cu gura, în multe feluri și tehnici, dar în acest stadiu este o lucrare trupească. Rugăciunea minții, a inimii este săvârșită de Însuși Sfântul Duh, Care lovește corzile existenței noastre și produce propriile Sale suspine negrăite. Această rugăciune este o harismă duhovnicească. Noi, începând rugăciunea, vom spune cuvintele noastre sărace, pe „Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine, păcătosul!” Să nu crezi, zice Sfântul, că tu, în numele unei anume vieți duhovnicești la care vrei să ajungi pe dată, poți să depășești această slujire smerită. Nu, munca aceasta smerită o vei face. Vei spune continuu rugăciunea. S-ar putea să nu înțelegi nimic, s-ar putea să moțâi, să adormi, totuși nu-ți lăsa lucrul.

Cât de frumos, de bucuros, de pașnic și de simplu

vorbește Sfântul despre rugăciune!

Căci ajutor mai mare decât Iisus nu vei afla în toată viața ta. Fiindcă numai Domnul singur cunoaște, ca Dumnezeu, vicleniile, meșteșugirile și înșelăciunile dracilor.

Un ajutor mai bun decât rugăciunea lui Iisus nu vei găsi în toată viața ta, fiindcă rugăciunea este chemarea și folosirea numelui lui Iisus, care îți dă energia, lucrarea Lui. Deci, când tu pomenești numele lui Iisus, Îl folosești pe Iisus ca pe propriul tău organ. De aceea, zice: *ajutor mai mare decât Iisus nu vei afla în toată viața ta.*

Sfântul vorbește aici cu multă limpezime ca să ne spună: Oriunde ai merge în lume, chiar și în stele, niciunde nu vei putea găsi un *ajutor*, un instrument mai bun decât Iisus, fiindcă El știe toate înșelăciunile satanei și poate să-l războiască. Tu, orice ai face, nu poți să știi când e satana și când ești tu, care te ispitești pe tine însuși, și nici când te cercetează Dumnezeu. Nu înțelegem aceasta pentru că trăim cu indiferență. De cele mai multe ori însă, pe când ne îndeletnicim cu noi înșine, cu problemele noastre, cu durerea noastră, cu pofta noastră, cu tot ce se mișcă în noi, în acest timp dormim un somn adânc, neștiind că demonii prăznuiesc dănuindu-și hora lor, iar noi ne omorâm pe noi înșine. De aceea, lasă-L pe Hristos să intre în existența ta.

Așadar, sufletul să se încreadă în Hristos și să-L cheme și să nu se înfricoșeze nicidecum. [40]

Dar, orice ar da peste tine, și în păcate să cazi, și nereușite să ai, și la depravări să ajungi, sufletul tău să nu-și piardă curajul. Să-L cheme pe Hristos și să nu-i pese de nimic.

Sfântul leapădă orice umbră de întristare, de dezamăgire, de descurajare, de retragere, orice element care ne vlăguiește organismul, îndemnându-ne să avem o priveghere tihnită a duhului și să zicem cu atenție: „Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine, păcătosul!” Celălalte sunt ale lui Hristos. După cum cineva apasă butonul mașinii și ies lucruri frumoase, fără ca el să cunoască funcționarea mașinăriei, așa și Hristos, fără ca tu să înțelegi cum, le face pe toate. Atunci, de ce te întristezi? De ce te tulburi? De ce-ți faci probleme?

Căci nu luptă singur [sufletul], ci cu înfricoșătorul Împărat Iisus Hristos, Făcătorul tuturor celor ce sunt, trupești și netrupești, adică văzute și nevăzute.

De fapt, sufletul nu luptă singur, ci împreună cu Hristos, Care te-a făcut și pe tine, și pe îngeri, și pe demoni, și îi știe foarte bine. Prin urmare, există cineva mai sus căruia să i te încredințezi? Nu. De aceea, nu te teme. Fă-ți munca ta, slujirea ta, celelalte le pregătesc Eu, ne spune Hristos. Mâncarea ta, hainele tale, Eu le voi pregăti. Mă voi îngriji și de sănătatea ta, de toate voi purta grijă. Tu numai să te duci la slujirea ta și să-ți faci munca.

După ce Sfântul ne-a spus că nu putem găsi un ajutor mai bun decât pe Hristos, acum continuă:

Precum ploaia cu cât cade mai multă pe pământ, cu atât îl înmoaie mai mult, așa și sfântul nume al lui Hristos, strigat de noi fără gânduri, cu cât îl chemăm mai des, înmoaie pământul inimii noastre și-l umple de bucurie și veselie. [41]

Cu cât mai mult plouă pe pământ, cu atât îl îmbată, îl înmoaie și-l face capabil să rodească (Ps. 64, 9-14). Ploaia înveselește grădinile, livezile, copacii. Toate vlăstarele exprimă bucuria și zâmbetul pământului. Pământul și apele care ajută vlăstarelor să iasă sunt idei luate din Scriptură și de aceea Sfântul le folosește.

Pentru noi, *ploaia este sfântul nume al lui Hristos*. Nu se referă la Hristos, ci la sfântul Său nume, pentru că de obicei noi ne întrebăm: „Oare pe mine, păcătosul, mă iubește Hristos?” Așadar, se referă la numele lui Hristos, pe care îl poate chema și păcătosul, și dreptul.

Strigat de noi fără gânduri, cu cât îl chemăm mai des. Numele lui Iisus ne înveselește, pe de-o parte, când îl strigă inimile noastre, pe de altă parte când îl chemăm dulce, pașnic, liniștit și des. „Doamne, Iisuse Hristoase” este strigătul nostru și chemarea noastră, patima noastră și grăirea noastră, care ne face să fim ca pământul gras și bine roditor.

Câți însă, zice Sfântul Isihie, sunteți lipsiți de experiența războiului să fiți atenți la ceva pe care am început să vi-l spun mai înainte, iar acum vreau să vi-l arăt și din altă latură:

Cei neîncercați e bine să știe și acesta: că noi, cei

grași și povârniți spre pământ cu trupul și cu cugetul, nu putem în nici un alt chip, decât prin necontenita trezvie a minții și prin chemarea lui Iisus Hristos, Dumnezeuul și Făcătorul nostru, să biruim pe vrăjmașii netrupești și nevăzuți, care ne vor răul și sunt iscușiți în a ni-l face, care sunt ageri și ușori și încercați în războiul pe care-l poartă, de la Adam și până astăzi. [42]

În această frază, cea mai lungă din acest cap, Sfântul nu folosește puncte, ca să nu întrerupă continuitatea ideii și să se piardă înțelesul. Se referă în mod analitic la o singură problemă, la vrăjmași. Noi toți, abia ce auzim că vine vrăjmașul, facem ochii mari. Această stare de spirit o prezintă aici Sfântul.

Cei neîncercați e bine să știe. Cine sunt cei neîncercați? Noi, cei grași și povârniți spre pământ. Cu adjectivul *grași* vrea să-l arate, la început, pe omul gras, pe care nu-l interesează Dumnezeu, ci mâncarea, sănătatea, îngrijirea lui. Grasul este greoi la mișcare, rigid. Cum obosește puțin, cum aleargă puțin, îndată se predă. Până să-și miște un picior, vrăjmașul l-a și înșfăcat.

Dar prin expresia *noi, cei grași* Sfântul are în vedere, mai ales, ceea ce se înțelege prin realitatea văzută, adică îngreuierea inimii noastre, a minții noastre, de care ne amintește textul din Vechiul Legământ care spune: „Îngrășatu-s-a Israil, s-a umplut de grăsime și a părăsit pe Domnul Dumnezeu” (cf. Deut. 32, 15). Omul care are tot ce vrea sau, cu atât mai mult, cel ce urmărește cele pe care le vrea, e cu neputință să-L iubească pe Dumnezeu. Avându-și ochii întorși către el însuși, către strădania sau către

mâncarea lui, nu-L poate vedea pe Dumnezeu.

Și povârniți spre pământ. A fi povârnit înseamnă a fi plin. Povârnit este aici omul care s-a umplut de poveri, care s-a aplecat și nu poate privi în sus. Așa cum după ce-ți umpli pântelele, în loc să te rogi, mergi și te întinzi, ca să-ți odihnești stomacul, la fel facem și noi. Întotdeauna ne privim pe noi înșine, ne odihnim sinele, ne întindem în pat.

Noi, așadar, *cei grași și povârniți spre pământ cu trupul și cu cugetul*, care suntem plini de toate aceste poveri, încât cădem și nu ne mai putem înălța capul, noi care suntem gheboșați, nefericiți cu trupul, cu cugetul și cu duhul, trebuie să știm că avem *vrăjmași netrupești și nevăzuți*. De aceea, să nu ne odihnim cu gândul că ne vom da seama atunci când vor veni. Văjmașii noștri sunt netrupești și nevăzuți, în nici un fel nu putem să le surprindem prezența.

Ei, de asemenea, *ne vor răul*. Din fire sunt vicleni, haini, voitori de rău, ne doresc pierzania. *Și sunt iscușiți în a ni-l face*. În capul anterior am văzut că trebuie să avem iscusința de a cunoaște arta războiului, pentru că neavând această artă, ne netrebnicim. Dar și satana are propria lui artă: este *iscusit în a face rău*, foarte experimentat în a face rău altuia.

Și ageri. Când vin demonii să te vatăme, sunt iuți, niște catapulte, cad asupra ta acolo unde nu te aștepți. Adjectivul *ageri* privește și însușirea demonului dinainte de căderea sa. Adică, după ce Lucifer a fost un slujitor *ager*, iute, grabnic să alerge în slujba omului, a sfârșit prin a fi *ager în a face rău*.

Și ușori și încercați în război. Demonii nu sunt grași ca noi, ci ușori, foarte iuți și experimentați în război. Au dobândit arta războiului duhovnicesc nu din cărți și teorii, ci din proprie experiență. De când? *De la Adam și până astăzi.* Demonul, de când l-a înșelat pe Adam și până astăzi, a dobândit multă experiență și câștigă în continuare. Noi ne mișcăm cu nesiguranță, în timp ce el pe toate le face cu îndemânare. Te poți pune cu el? Cu siguranță că nu. Stai atunci în colțul tău, în trezvia ta, și lasă-L pe Dumnezeu să-și facă treaba.

Nu putem în nici un alt chip să-i biruim, decât prin neconținută trezvie a minții și prin chemarea lui Iisus Hristos, Dumnezeuul și Făcătorul nostru. Nu avem altă modalitate să-i biruim, decât pururi mișcătoarea și pururi izvorâtoarea – care izvorăște neîncetat ca un nou izvor dinlăuntrul nostru – trezvie și chemare, calea pe care poate rugăciunea să intre în inimă.

De aceea, pe de o parte, celor neîncercați rugăciunea lui Iisus Hristos să le fie mijlocul de a încerca și de a cunoaște binele.

Fii atent însă tu, care ești fără experiență, să nu cauți reușite mari, minuni, fapte mărețe. Nu zice: „Dumnezeul meu, dă-mi harisma cutărui sau cutărui Sfânt”. Zi numai *rugăciunea lui Iisus Hristos* și să te îndemni pe tine însuși la *a proba și a cunoaște binele*, și-ți vor ajunge acestea. Când vei reuși în acestea, Dumnezeu îți va deschide orizonturi noi și te va purta când aici, când acolo, iar tu Îl vei întreba:

– Ce-i asta, Dumnezeuul meu? Ce este aceea?

Iar El îți va răspunde:

– Pentru tine e, copilul Meu, ia-o!

Toate vin în mod firesc. Altfel, ne vom asemana cu țaranul care, îndată ce seamănă, vrea să și secere.

A proba și a cunoaște binele. Sfântul ne spune să încercăm neîncetat și să dobândim cunoștința și experiența binelui trezviei, care singură aduce rezultatele, și astfel ajungem plini de experiență.

Iar pe de altă parte, celor încercați să le fie făptuirea și încercarea și odihna în bine cel mai bun mod și învățător al binelui.

Referindu-se mai înainte la cei lipsiți de experiență, Sfântul zice *să le fie*. Acum se referă la cei cu experiență, dându-ne și nouă o nădejde că vom ajunge și noi experimentați, ajunge să vrem. Din clipa în care începem să vrem, pe dată începe sporul și experiența.

Cel mai bun mod și învățător. Sensul original al cuvântului τρόπος (mod) este acela de „direcție, întorsătură, orientare” și, prin urmare, de „drum”. Adică, experiența ne deschide drumul către cer. Când urmăm acest drum însă, avem nevoie de un povățuitor. *Făptuirea și încercarea și odihna în bine* sunt cale pe care vom merge, sunt drumul nostru, sunt învățătorul nostru. Vedeți? Nu spune nimic altceva, decât să încerci tu binele și să faci rugăciunea.

Celor încercați să le fie făptuirea. Pentru început, să fii atent în viața ta practică, făptuitoare. Care este făp-

tuirea? Este viața noastră zilnică duhovnicească, obștească și trupească: rugăciunea minții, smerenia, rugăciunea, slujba la biserică, slujirile, ascultarea, blândețea, pacea, tot ce putem face în viața noastră zilnică. Făptuirea este ca un așternut pe care se odihnește cineva. Devine o cale, un mod în care te înalți, te înalți, te apropii tot mai mult de Dumnezeu și ajungi la vederea lui Dumnezeu.

Și încercarea. Când mă rog o oră pe zi, am o oarecare experiență. Aceasta este o încercare. Dar când mă rog șapte ore, am o experiență de cel puțin șapte ori mai mare, poate și de șaptezeci de ori câte șapte. Când mă smeresc o dată, am o bucurie din smerenia mea, dar apoi o uit. Când însă primesc în fiecare zi smeririle, atunci văd că dobândesc pacea, liniștea, nepătimirea, trăiesc dragostea lui Dumnezeu, văd că toate îmi vin la îndemână și că nu am pățit nimic: nici nu am dat greș, nici Dumnezeu nu lipsește din viața mea, ci le am pe toate, nu-mi lipsește nimic. „Ați avut lipsă de ceva?” (Lc. 22, 35). Trăirea mi-o descoperă încercarea.

Prin urmare, încercarea este experiența pe care o dobândim din făptuire și ne face viața foarte ușoară. Când te pune cineva pentru prima oară să spargi pietre sau să zidești sau să grădinărești, obosești. Dar când înveți să lucrezi, experiența îți dovedește că este ușor și lucrezi fără să te mai gândești că trebuie să iei cutare sau cutare unealtă în mână. Munca ți-a devenit o realitate cotidiană. Prin urmare, încercarea este o înaintare în viață, o pregătire a inimii. Nu în sensul că inima se pregătește, ci că este deja gata, precum spune Psalmistul: „Gata este inima mea, Dumnezeule!” (Ps. 107, 1).

Și odihna în bine. Făptuirea și încercarea îți dăruiesc trăiri duhovnicești, bucurie, laudă. Te laudă oamenii, dar mai ales te laudă conștiința ta, Dumnezeu, și atunci te bucuri și ți se odihnește inima. Nu ești zbuciumat, nu ai probleme. Zici, de exemplu, din greșeală o minciună cui-va și apoi te rușinezi și îi spui Starețului. Ai, desigur, și un zbucium: „Dacă va afla? Să nu merg eu să-i spun primul? De ce să aflu de la altul?” Ce zbucium! Dacă simți un zbucium din cauza unui om, cu cât mai mult îl vei simți înaintea lui Dumnezeu! Și dacă, în cele din urmă, Starețul află și nu-ți face nimic, atunci răsuflă ușurat și zici: „În regulă, s-a aranjat chestiunea”.

Dacă dintr-un fapt atât de mic vine odihna, vă dați seama cu cât mai mare va fi *odihna în bine*. Cu cât sporesc perspectivele, acțiunile, țelurile, visele și faptele vieții noastre duhovnicești, cu atât mai mult odihna devine o pricină care ne îmboldește spre cele mai înalte, spre cele dumnezeiești.

Așa se face că cel neexperimentat are ca ajutor rugăciunea lui Iisus și trebuie să încerce binele, să îl judece și să se decidă asupra lui, iar pentru cei experimentați scara este aceasta: întâi făptuirea, apoi experiența, care provine din făptuire și care face ușoară orice faptă, și mai ales trezvia, – trezvia este făptuire și nu contemplație, prin trezvie vine contemplația – și în continuare odihna, dulceața, pacea, darurile, pe care le luăm prin toată această înlănțuire. Toate acestea sunt cel mai bun mod și învățătorul care ne suie la cer.

Toate sunt atât de simple, e nevoie însă să le urmărim în fiecare zi și să le împlinim, ca să avem experiență

și cunoștință și să avem odihnele – „și Eu vă voi odihni pe voi” (Mt. 11, 28) – pe care ni le dă conștiința noastră, viața noastră, experiența noastră. Odihna sunt trăirile duhovnicești, bucuria inimii, simțul lăuntric și mărturia că mă iubește Dumnezeu, că-L am pe Dumnezeu. Este dobândirea experienței pașilor lui Dumnezeu în inima mea, fiind de ajuns să nu mă îndeletnicesc cu ale mele, fiindcă atunci când trece Hristos, n-o să-mi dau seama. Prin contemplație avem putința să învățăm cum pășește Hristos înlăuntrul nostru. Aud, de exemplu, un zgomot și intru în panică, fiindcă nu știu ce este. Întreb pe unul care știe și-mi răspunde îndată că este cutare mașinărie. Are experiență. La fel se întâmplă și cu cele duhovnicești. Dobândim un simț duhovnicesc și deslușim zgomotele, freamătul liniștit pe care-l lasă înlăuntrul nostru trecerea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu contenește să umble în noi – „și voi umbla întru voi” (Lev. 26, 12). Noi nu Îl auzim, nu Îl înțelegem, pentru că ascultăm propriile noastre dorințe, propriile noastre gânduri, și nu e cu putință să le auzim pe toate.

Dar poate că vă veți întreba: De ce Sfântul Isihie nu cere și de la cei fără experiență făptuirea? Cu siguranță, pentru că cel fără experiență nu poate să lucreze cele ale făptuirii. Dacă bănuim că muncitorii fură din lucrurile mănăstirii noastre, iar Starețul îi va da iconomului răspunderea pentru ele, el se va plânge: „Dar, Părinte Stareț, dacă dumneavoastră mi-ați spus să las chelăria deschisă ca să-și ia muncitorii ce vor, cu ce sunt eu de vină acum?” Iar dacă Starețul insistă că iconomul e răspunzător, îl va apuca zbuciumul sufletesc și va vrea să arate că are dreptate.

Poate să facă așa cele ale făptuirii? Făptuirea presupune lepădare de sine, smerenie, pace, acceptarea tuturor.

Prin urmare, Sfântul îi spune începătorului foarte firesc: Tu să iei aminte la două lucruri: la rugăciunea lui Iisus și la *a încerca și a cunoaște binele*, să încerci și să cunoști binele care ți se întâmplă în viață.

Când spui rugăciunea lui Iisus, toate se orânduiesc fiindcă Îl pui pe Hristos înlăuntrul tău, te încredințezi lui Hristos, Îl chemi pe Hristos. Astfel, nici nu vei păți vreun rău, nici nu îți va păsa de ceva, nici nu te vei întrista, nici nu vei simți vreun eșec sau zdrobire, pentru că viața ta va fi Hristos Însuși. Sfântul vrea să ne dovedească cum că nu trebuie să ne avântăm în lucrarea tuturor virtuților în același timp, ci să ne limităm la cele care sunt pentru noi.

Cu siguranță, vă veți aminti de istorisirea din *Paritic*, în care un Bătrân i-a spus ucenicului să sădească un câmp mare. Bătrânul a plecat, iar ucenicul, din cauza căldurii și a dimensiunilor mari ale câmpului, a început să se gândească: „Cum să-l lucrez? Voi obosi.” În ziua următoare s-a întors Bătrânul, iar ucenicul i-a spus:

– Părinte, cum să fac ce mi-ai cerut pe căldura asta? Pentru treaba asta e nevoie de ani de muncă.

– Nu, dragul meu copil, îi zice Bătrânul, n-ai înțeles bine. Numai colțișorul ăsta ți-am zis să-l faci.

– Foarte bine, zise ucenicul, colțișorul o să-l fac.

Și a făcut acel colțișor, iar apoi îi zice Starețului său:

– Doar atât? N-am obosit deloc și mai am atâta timp liber.

– Fă atunci și bucățița aceea, i-a răspuns Starețul.

Când ucenicul a terminat și acea bucată, a întrebat:

– S-o fac și pe cea de mai jos?

– Nu, las-o pe mâine, îi răspunde Bătrânul, acum du-te să te rogi.

În ziua următoare a mai făcut o bucată și în patru zile a terminat toată suprafața, fără să-i trebuiască ani de zile. Tot așa Se poartă și Dumnezeu cu noi. Ne spune să urcăm treaptă cu treaptă, pentru că noi suntem saci de ne-umplut, nemulțumiți, cerem mereu pe cele înalte, avem pretenții exagerate de la noi înșine. De aici provin și nereușitele și egoismele noastre.

Mulți cer de la Dumnezeu să le arate iubirea pe care a arătat-o profeților și sfinților, să le descopere tainele cele mari, ca să aibă și ei o dovadă a iubirii dumnezeiești. Îl roagă chiar și să le dea numeroase înțelegeri duhovnicești, în timp ce una singură le ajunge pentru viața lor duhovnicească.

Același lucru ni se întâmplă și nouă când citim cuvântul lui Dumnezeu și ne produce dorința de a-l împlini. Pentru că vrem să avem rezultate repede, în cele din urmă nu înaintăm. Sfântul însă ne îndeamnă să lucrăm rugăciunea și să încercăm binele. Nu vorbește de rezultate. Când mergem la medic și-i cerem un medicament, ni-l va da numai dacă ne va face bine. Dacă nu-i spre binele nostru, nu ni-l va da, și-n felul lui ne-a făcut cel mai bun lucru. Tot așa face și Dumnezeu. Dar omul care privește spre rezultat arată că nu-l interesează Dumnezeu, nu face binele pentru Dumnezeu. Rezultatul în cazul nostru este făptuirea, *încercarea și odihna în bine*, dar acestea sunt pentru cei experimentați.

Să luăm un exemplu din viața agricolă. Plouă, țăranul își ară pământul, aruncă sămânța și imediat se uită să vadă dacă nu cumva a rodit. Este cu puțință? Dacă Dumnezeu dă ploaie, dacă Dumnezeu va vrea, în iunie va vedea și roadele. La fel pățim și noi, vrem roadele cât ai zice pește, și nu să-L punem pe Dumnezeu în căile noastre, pentru că atunci ne-am descoperi egoismul și slava noastră deșartă.

Cu cât mai sus urcă cineva, cu atât mai multe greutateți și ispite e firesc să aibă. De aceea, să fim atenți să nu cădem și noi ca Apostolul Petru, pentru care Domnul cel atotștiutor și cunoscător de inimi S-a rugat în noaptea dinaintea prinderii Lui, fiindcă Petru nici nu știa ce i se va întâmpla. În cele mai critice momente, diavolul l-a atacat și puțin a lipsit ca verhovnicul ucenicilor să-și piardă credința și să cadă, așa cum au căzut Adam și Eva, iar chemarea lui nu s-ar mai fi împlinit (Mt. 26, 69-74).

Cu siguranță, Dumnezeu veghează asupra inimilor noastre, dar e nevoie ca și noi să veghem și să așteptăm clipe grele și ispite, pe care, de cele mai multe ori, le determinăm din neatenția noastră, din lipsa noastră de vlagă care ne cuprinde, din cuvintele noastre și din negrija față de cele duhovnicești sau din grija cea lumească, și înainte de toate, din iubirea noastră de sine. Întorși asupra propriului nostru egou, suntem niște ființe cu totul nefirești, ca și cum globii noștri oculari ar fi întorși spre interior și nu am vedea nimic.

Precum un copil mic și fără de viclenie, văzând pe un făcător de năluciri, se bucură și se ia după el, din nevinovăție, tot așa și sufletul nostru, fiind simplu și bun, căci așa a fost creat de Bunul Stăpân, se desfată de momelile nălucirilor diavolului. [43]

Sufletul nostru, zice Sfântul, se aseamănă cu un copilăș nevinovat care, când vede un iluzionist, un jongler, îndată *se bucură*, este atras. Desigur, toate câte le face iluzionistul sunt jonglerii și înșelăciune, dar copilul, fiind fără răutate și viclenie, nu are discernământ. Socotind aceste lucruri ca pe ceva măreț și important, cugetul și inima îi sunt robite și se ia după iluzionist ca să vadă câte o să-i arate acesta.

Așa este și sufletul nostru, *căci așa a fost creat de Bunul Stăpân*, adică din fire simplu și fără de viclenie, încât nu-și dă seama de pericol și, de aceea, este atras de momelile diavolului, care întotdeauna sunt imagine.

Care este aici sensul profund? Să nu credem că pentru căderea noastră sau pentru înaintarea noastră duhovnicească are importanță numai răutatea noastră. Tot atât de periculoase sunt și bunătatea noastră, și simplitatea, și cumsecădenia, și pot să ne ducă în ispite și la păcat. Deseori auzim despre cineva care a pățit-o: „Săracu’ de el, nu-i un suflet rău!” Dar asta n-are nici o importanță. Importanță are atenția la momeli, la săgeata care vine să ne lovească. De asemenea, spunem că începem câte ceva cu un scop bun și că gândul nostru nu e rău. Dar noi nu trebuie să primim nici un gând. Pentru că dacă îl primim pe cel bun, îl vom primi cu siguranță și pe cel rău, fiindcă

din pricina simplității sufletului nostru, nu știm dacă gândul este cu adevărat bun sau este rău.

Și amăgit [sufletul] aleargă spre cel rău ca la cineva bun, precum porumbița aleargă spre cel ce întinde curse puilor ei.

Sufletul nostru, spune Sfântul, aleargă spre rău, la gândul viclean și îndemnător spre păcat, ca și cum ar fi unul bun, și ne dă un exemplu: Un om se apropie cu intenție vrăjmașă de puii porumbiței, dar ea nu-i știe intenția și nu-și ia măsurile potrivite. Dușmanul aruncă atunci puțină mâncare puișorilor, și ei, fiindcă știu că oamenii îi iubesc, se apropie să mănânce. Atunci omul acela, deoarece vine ca un viclean și nu ca un prieten, îi înșfacă, fără ca porumbița să-i mai poată scăpa, și așa cade singură în ispită.

Și așa [sufletul] își amestecă gândurile sale cu nălucirea momelii diavolești.

La fel ca porumbița pățește și sufletul nostru, fiindcă vicleanul își aruncă gândul cu imaginația, iar tu îl urmărești binișor, așa cum îți închizi un ochi ca să tragi la țintă. Dacă însă îl urmărești, ești răpit împreună cu el și uiți de tot ce e în jurul tău. Atunci, pe unde a intrat gândul celui viclean, vine și propriul tău gând. Astfel, pe de o parte, avem gândul cel viclean, pe care îl lovește mintea noastră, și pe de altă parte propriul nostru gând care iese din inima noastră – adică din poftele noastre, din cunoștințele noastre, din ideile noastre, din dispozițiile noastre, din

bunătatea noastră, din simplitatea noastră – și cele două gânduri se amestecă.

Și așa își amestecă gândurile sale cu nălucirea momelei diavolești. De ce nu spune Sfântul Isihie că momeala diavolului se amestecă cu gândul sufletului, ci că gândul sufletului se amestecă cu nălucirea demonului? Fiindcă nălucirea demonică e ca o pictură, ca o fântână deschisă către care gândul nostru este atras în mod liber. Satana nu ne poate face niciodată vreun rău, dacă nu colaborăm și noi. Niciodată nu poate să ne înșele, dacă noi nu vrem. Nimeni nu păcătuiește fără de voie. Vreau și păcătuiesc. Am hotărât-o. Am gândit-o.

În relațiile noastre cu ceilalți, după câte o ceartă, adeseori spunem: „Fiindcă mi-a făcut răul acesta, o să i-l plătesc eu. De ce nu? El este om, om sunt și eu.” Având însă acest gând, sunt gata să păcătuiesc, fiindcă nu e cu puțință ca vicleanul să lase neexploatat un asemenea privilegiu. Astfel de întâmplări se petrec în fiecare zi.

Dialogul dintre gândul nălucit și al meu propriu se duce potrivit cu ceea ce a cultivat inima mea. Am cultivat indignare, răzbunare, durere, întristare, strâmtorare, neli-niște, probleme, puținătate de credință, îndoială? Acestea se preschimbă îndată într-o mare putere care, în colaborare cu hăul nălucirii celui viclean, otrăvesc întregul meu suflet. Prin urmare, ce nu poate să facă diavolul, fac eu. Vrăjmașul seamănă cu omul viclean din Evanghelie, care s-a dus dintr-odată noaptea, a semănat țarina și a plecat (Mt. 13, 25). Adică își aruncă în mine momeala nălucirii și pleacă și se culcă. Apoi eu o iau, o fecundez în inimă, iar odrasla pe care o zămislesc este un înfricoșător copil al păcatului.

În rai șarpele, în spatele căruia se ascundea diavolul, știa că n-o poate ispiti pe Eva fără voia ei. De aceea, a încercat să-i schimbe dispoziția intrând cu ea în vorbă. Așa a reușit. Adică, în acea clipă, Eva a amestecat scopul lui Dumnezeu, pe care vicleanul a făcut-o să-l destăinuie, cu cultivarea pe care o săvârșise ea însăși înlăuntrul ei, și nu cu ascultarea față de legea lui Dumnezeu. Nu s-a gândit că Dumnezeu i-a spus să mănânce din toți pomii, în afară de pomul cunoștinței binelui și răului, să păzească grădina și s-o cultive, ci a mers mai departe. Iar ceea ce a cultivat înlăuntrul ei, a scos la iveală răspunzând diavolului. Adică i-a acceptat invitația și a căzut în păcat (Fc. 2, 15-17; 3, 1).

Diavolul nu poate să ne facă niciodată rău fără consimțirea noastră. Când dăm vina pe el, mințim. De multe ori, suntem mai răi și decât demonul. Dar Dumnezeu, din pricina milostivirii Lui, ne primește, rabdă îndelung, este binevoitor, nu ne aruncă precum pe Lucifer, fiindcă acela era duh, în timp ce noi suntem și trup.

Dacă întâlnește fața unei femei frumoase sau altceva oprit cu totul de poruncile lui Hristos, voiește să plănuiască ceva cu ele, ca să prefacă în faptă ceea ce i s-a arătat frumos.

Acum Sfântul explică în ce fel diavolul creează, de obicei, nălucirea. Atunci când socotește că e nevoie să acționeze singur, aruncă nălucirea direct. De obicei însă, încearcă să se ascundă după vreun oarecare șarpe, după vreo femeie sau după vreo poruncă ce ni se pare grea sau

care ni se pare dulce, dar care este vătămătoare. Astfel, noi nu îl sesizăm.

Hristos, de exemplu, spune: „Fericiți cei curați cu inima” (Mt. 5, 8), iar eu răspund: „Nu se poate să fi spus Hristos asta pentru vremurile noastre. Nu se poate în vremurile noastre să fii curat, când peste tot stăpânește păcatul!” Tâlcuiesc porunca Domnului în alt fel și această devine mormântul meu, puțul stricăciunii mele, iadul meu. Tâlcuirile pe care le dau eu au o mare importanță. În ele se ascunde cel mai mare demon, iubirea de sine și egoismul.

Să luăm un alt exemplu. Atunci când, ca responsabil al unei slujiri în mănăstire, pot sau sunt îndreptățit – pentru că am, chipurile, răspundere – să am propria mea poziție, propria mea părere, propria mea judecată cu tot ce e în legătură cu acea slujire, atunci mă separ imediat de ceilalți sau de legea lui Dumnezeu, și ajung o oaie însingurată, gata de a fi înșfăcată de lup, adică de diavol.

Voiește să plănuiască ceva cu ele, ca să prefacă în faptă ceea ce i s-a arătat frumos. Ce înseamnă verbul a plănuî? Din clipa în care diavolul vede că există un teren favorabil lui în sufletul tău, te urmărește, merge împreună cu tine, ca să te prindă la un moment dat. Să luăm iarăși un exemplu. Vine la biserică și-ți aduce o ispită, dându-ți o durere în șale. La început, spui: „Voi lupta, a mai rămas jumătate de oră.” El însă îți aduce și al doilea gând: „Ai uitat că ai discopatie? Dacă mai stai în picioare încă la o slujbă, o să cazi iarăși la pat. Stai deci, ca să-ți păstrezi sănătatea și să vii în fiecare zi la biserică.” Iar tu îl ascuți și te așezi. Și-a făcut treaba. Dacă tu stărui, el va înainta

la altceva. Aceasta este plănuirea, viclenia diavolului. Ne urmărește pas cu pas și, într-un anume fel, își aruncă împotrivirile față de intențiile tale bune. Îndată ce vede că avem ceva care îi este folositor sau aliat, își aruncă săgețile până când conduce sufletul către *ceea ce i s-a arătat frumos*, adică până împlinește păcatul cu fapta.

Postesc, dar fiindcă mă doare stomacul, mă gândesc: „Se poate să fac o hemoragie gastrică și să nu mai pot să duc Săptămâna Mare. Oare să nu mănânc ceva?” Acesta este gândul meu. Diavolul, văzând că nu alung îndată gândul meu, lăsând boala în grija lui Dumnezeu, mă urmărește pas cu pas și la un moment dat îmi aruncă gândul: „Mănâncă măcar astăzi, că e sâmbătă și mâine duminică”, pentru a mă face în cele din urmă să cad în păcat călcând postul.

Și atunci [sufletul], venind la consimțire, preschim-bă, prin mijlocirea trupului în faptă, nelegiuirea în cugetare, spre osânda proprie.

Aici Sfântul ne înfățișează în mod analitic dezvoltarea păcatului. La început, discut cu gândul cel viclean, deoarece în mine se află și propria mea poftă, vlăstarul odrăslit din sufletul meu. Acum se arată și propriul meu vlăstar și, când intră gândul viclean, dacă nu mă port cu bărbăție, îndată voi consimți și voi păcătui *în cugetare*.

Prin urmare, *venind la consimțire ... spre osânda proprie* înseamnă: am acceptat să discut cu propunerea demonului. Din acea clipă, oare cine va birui? Cu siguranță că hăul pe care l-a deschis vicleanul și care seamănă

cu marea va înghiți picătura care a ieșit din mine și-mi va otrăvi întreaga mea plămădire, întreaga mea existență. Atunci nu voi mai fi liber ca să acționez și voi consimți, fiind osândit de mine însumi.

Acesta-i meșteșugul vicleanului și cu aceste săgeți otrăvește tot sufletul. [44]

Acesta-i meșteșugul vicleanului. Libertatea nu ne-o poate lua, drepturi asupra noastră nu are. El însuși nu poate să ne facă rău. Dumnezeu este întreg cu noi. Noi vrem să fim buni. Suntem cu toții copii fără de răutate. Și totuși, cădem. De ce? Fiindcă satana are istețimea să aștepte momentul potrivit și atunci ne atacă și ne otrăvește cu săgețile lui.

De aceea nu e fără primejdie să lăsăm să intre în inima noastră gândurile înainte ca mintea să ne fi fost mult cercată în război, și mai ales la început.

De aceea, zice Sfântul, nu este sigur, înainte de a dobândi multă experiență duhovnicească – adică înainte de a ne nevoi ani de zile – să îngăduim să intre gândurile vicleanului în inima noastră. Dar gânduri ale vicleanului sunt chiar și cele care par a proveni de la alții. Vine un frate și-ți spune: „Postești și astăzi, când e harți?” În spatele cuvintelor lui se poate să se ascundă cel viclean, chiar dacă fratele a spus adevărul zicând că azi e dezlegare. Tu postești cu bucurie și cu demnitate, fiindcă nu ți-ai dat seama că e dezlegare. De îndată ce ți-a amintit, te apuci și

mănânci, ca și cum ai fi fost un rob atunci când posteai.

Fiindcă sufletul nostru într-o clipă se încântă de momelile diavolești, se îndulcește de ele și le urmează.

Trebuie să știi că puterile sufletului tău, pofta, mânia și rațiunea, vor înclina întotdeauna de partea demonului, de aceea nu te baza niciodată pe tine însuși. Dacă, desigur, trec zece, douăzeci, treizeci, patruzeci de ani fără să suferi nici o înfrângere, atunci „pentru cel drept nu este lege” (1 Tim. 1, 9), ești liber de momelile demonului și, prin urmare, și de lege. Numai când ești liber poți să trăiești în mod liber. Dar câtă vreme mai există teama că vei cădea în ceva la care nu te aștepti, atunci nu te baza pe tine însuși.

De exemplu, stau în umezeală și încep să mă doară picioarele. Mă întreb de ce și trag concluzia că cel mai probabil sufăr de o discopatie. Dar motivul nu este acesta. Picioarele mă dor pentru că stau în umezeală. În spate la toate astea se află cel viclean, care vrea să ne încurce. Și reușește, *fiindcă sufletul nostru într-o clipă se încântă*, pentru că sufletul nostru încă primește cu mulțumire atacurile lui. Sigur, dacă este cineva pentru care nu e valabil *într-o clipă*, atunci e liber. Dar mă tem că e valabil pentru noi toți câtă vreme ne aflăm în lumea aceasta.

Așadar, câtă vreme sufletul nostru înclină spre momelile demonice, e bine să știm că suntem robii celui viclean și ai sufletului nostru care *urmează* momelilor lui.

Ci trebuie numai să le înțelegem și îndată să le tăiem de cum răsar și ne momesc.

Cuvintele *să le tăiem de cum răsar și ne momesc* au înțelesul de a ne feri de alianța dintre propriul nostru vlăstar și momeală. A răsări înseamnă că ce este jos îl ridic în sus, din inimă îl ridic în minte. Aceasta este o imagine din viața noastră, așa cum o trăim noi. Zicem că se înalță gânduri.

Trebuie să urmărești foarte bine lucrurile, astfel încât să nu se întâlnească ceea ce a răsărit din tine, vlăstarul care iese din tine, cu momeala. Împiedică momeala celui viclean, care este ceva străin, și nu da nici o importanță la ce se află în tine, chiar dacă răsare de fiecare dată, fiindcă îți aparține și-l iubești. După cum ne iubim ochii și-i îngrijim, tot așa iubim și ne apărăm părerile noastre, convingerile noastre, dorințele noastre. De aceea, nu ne hotărâm să le lepădăm.

Dacă urmărim traseul oricărui om neduhovnesc, vom vedea că întreaga lui viață este o apărare a sinelui său, care se exprimă ca dorință, ca părere, ca sensibilitate proprie. Dar toate acestea se vor topi în pământ când sufletul, cu totul gol, fără hainele sale de bun gust, se va sui la cer și va fi întrebat de Dumnezeu: „Unde să te pun acum așa gol cum ești?” Sau mai degrabă, nici nu va apuca să-i spună ceva, pentru că-l va înhăța satana protestând: „Dumnezeul meu, este al meu sufletul acesta, Tu nu ai drepturi.” Și într-adevăr, așa este. Fiindcă dacă am aparține lui Dumnezeu, nu l ne-am înfățișa cu mâinile goale, am fi avut și rod.

În sfârșit, viața noastră nu e nimic altceva, decât o ocrotire a sinelui nostru. Satana este sinele nostru. De aceea spune Hristos: „Cel ce vrea să vină după Mine să

se lepede de sine” (Mc. 8, 34). Noi însă suntem atât de încărcați, încât le păzim pe toate ca pe niște comori în inima noastră.

Să le tăiem de cum răsar și ne momesc. Așadar, tot ce ai înlăuntrul tău, leapădă. Când nu îl hrănești, când nu-l amesteci cu momeala demonică, preț de unul, doi, cinci, zece sau mai mulți ani, câți vor fi nevoie, diavolul se va dezamăgi și egoul se va sfîinți de la sine. Adică toate se luptă între ele în noi, se atacă una pe cealaltă, are loc un război civil, și astfel se strică încet-încet, când noi, desigur, alungăm momelile exterioare. Dacă însă le primim, atunci vlăstarele noastre se hrănesc, fiindcă conlucrează cu cele care intră, și astfel nu se mai luptă între ele. Ceva asemănător se întâmplă și când suntem doi și alții ne vânează. Atunci suntem uniți. Dar de îndată ce rămânem singuri, încep neînțelegerile. Eu zic alfa, tu omega. Și se poate să avem amândoi dreptate. Totuși amândoi cădem victimele propriei noastre păreri și pierdem unitatea dintre noi. De aceea, trebuie să fim atenți ca să nu se producă unirea dintre cele exterioare și cele interioare, dacă vrem să ne izbăvim de gânduri.

Dar după ce prin războire îndelungată în acest lucru minunat mintea s-a exercitat în el și-l înțelege și a dobândit deprinderea neîncetată a războiului, încât înțelege cu adevărat gândurile și, cum zice prorocul, „poate stăpâni ușor vulpile cele mici” (Cânt. Cânt. 2, 14), atunci să le vădească cu știință și să le doboare.

Acest lucrul minunat este trezvia. Când mintea se

îndeletnicește neîncetat cu trezvia, atunci se obișnuiește cu războiul și își dă seama de la început de momeală. Așa cum mulți simt fumul de țigară de departe, la fel se întâmplă și cu mintea, și atunci omul dobândește libertatea. Când vei dobândi și tu libertatea, vei prinde și cel mai mic gând, *vulpile cele mici*, după cum zice prorocul în Cântarea Cântărilor.

Precum e cu neputință ca printr-un șanț să treacă foc și apă deodată, tot așa este cu neputință să intre în inimă păcatul, de nu va bate mai întâi în ușa inimii prin nălucirea momelii viclene. [45]

Este cu neputință ca prin același șanț să treacă apă și foc, pentru că apa va stinge focul și focul înghite apa. În același fel, este cu neputință să intre și păcatul în inimă, *de nu va bate mai întâi în ușa inimii prin nălucirea momelii viclene.*

Asemănarea nu este exactă, dar este adevărată. Arată că păcatul nu poate intra în inimă când aceasta este curată. Păcatul este necurăția și se săvârșește când omul pierde curăția, prin intrarea în el a momelii viclene *prin nălucire*. Când se apropie gândul celui viclean de inima noastră și-i îngăduim să intre, atunci începe și păcatul. Să știm, prin urmare, că atunci când avem gânduri rele și păcătuim, întotdeauna noi îl chemăm pe cel viclean zicând: „Vino! Te aștept!” Aceasta este propria noastră contribuție la așa-zisa noastră luptă duhovnicească.

În continuarea textului, Sfântul Isihie explică evoluția momelii, care ne este cunoscută și de la Sfântul Ioan

Scărarul¹ și din alte texte patristice. Revine la problema gândurilor, pentru că este cu neputință să înțelegem noi, oamenii, cât ne costă ele. Desigur, simțim că este adevărat, dar fiindcă nu le îndepărtăm, găsim motive și ne împotrivim, și le ținem pe toate înlăuntrul nostru. Inima noastră este ca o salată rusească.

Întâi este momeala; al doilea însoțirea, adică amestecarea gândurilor noastre cu ale dracilor vicleni; al treilea, consimțirea minții de a se afla între cele două feluri de gânduri ce se sfătuiesc în chip rău. [46]

Prima treaptă a păcatului este *momeala*, acțiunea duhului viclean. Avem un Duh bun, Duhul Sfânt, „Duhul Sfânt Se va pogori peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri” (Lc. 1, 35), avem și un duh viclean. De vreme ce acceptăm lucrarea celui viclean, ne umbrește propria lui putere. Cel viclean este foarte rău, întru toate foarte rău, și plănuiește cu mult meșteșug cum să intre în noi.

Gândul meu lăuntric vrea să iasă și să discute cu momeala vicleanului, dar nu se luptă, fiindcă am și gânduri bune, și atunci zic: „Pleacă de aici, voi face ascultare Starețului, pentru că părerea mea este tot un gând.” Dar din clipa în care spun acestea, părerea mea se dezbină,

¹ Scara 15, 72, tr. rom. cit p. 241

pentru că vrea și să lupte cu gândul, și să nu săvârșească păcatul. Dar pentru că știe că urmând gândului va păcă-tui, își ascunde vinovăția păcatului în spatele unor intenții sau explicații bune. Și astfel *se află între cele două feluri de gânduri ce se sfătuiesc în chip rău*, între gândul meu și gândul vicleanului, producându-se con-simțirea, când eu și vicleanul ne îmbrățișăm. Continuarea acesteia este fapta văzută.

Al patrulea este fapta din afară sau păcatul.

Să luăm un exemplu. A venit ora Vecerniei, dar sunt bolnav și mă întreb: „Să mă odihnesc sau nu?” În cele din urmă, îmi zic să nu mă îngreuiez, să mă odihnesc și merg să mă culc. Astfel am pierdut slujba Vecerniei de astăzi. Aceasta este o faptă văzută, adică un păcat deplin, pe care îl voi înțelege în ziua următoare, dimineața. Aceasta fiindcă în clipa în care hotărâsc să mă odihnesc, gândurile îmi spun altceva, în timp ce dimineața mă vor arunca în deza-măgire, zicându-mi: „Mereu făgăduiești nevointă, dar ce faci? Iar te-ai odihnit. Azi, ce-o să mai faci?” Adică, îmi aruncă o negură în suflet și nu mai pot să încep nici măcar acum o viață activă, să merg la biserică, la slujirile mele, și astfel se pierde și ziua de azi.

După-amiaza mă întorc la chilie și, cum mă aflu relaxat, în această negură, ce pot să mai fac? Omul rela-xat este întotdeauna fără tonus, nu are nici o putere și de aceea merge să se culce, ca să aibă puteri să-și înceapă dimineața munca. Vedeți cum se face fapta văzută? După consimțire, găsesc modalitatea în care și păcatul să-l fac,

și o oarecare circumstanță atenuantă să am.

Dacă deci mintea va fi atentă prin trezvie, prin împotrivire și chemarea Domnului Iisus, va pune pe fugă nălucirea momelii de la răsărirea ei, cele ce urmează din ele rămânând fără împlinire.

Dacă însă mintea este atentă și respinge momeala cu împotrivire și cu chemarea lui Iisus, și nu îngăduie să iasă vlăstarul din noi, atunci dezvoltarea momelii nu mai are loc. Cuvântul *răsărire* ascunde aici un înțeles și o experiență mistice.

Dacă sunteți atenți, veți vedea că în toată viața noastră ne luptăm pentru aceleași lucruri. Ce am apărat de mici, ce idei am avut, aceleași le repetăm și la tinerețe, aceleași le spunem și la bătrânețe și chiar când vom muri. Rămânem aceiași pentru că nu dobândim curăția, libertatea. Ne păzim gândurile, pe toate, înlăuntrul nostru. Prin urmare, ce mâncare mâncăm, p'aia o și râgâi, și așa, ce am în mine, aceea răsare propria sa mireasmă și gust, care sunt întotdeauna aceleași.

În acest fel, păstrăm la congelator sinele nostru și nu-l putem încălzi. Dar, din fericire, Dumnezeu a izbândit și scânteia dumnezeiască pe care a pus-o în noi o poate păstra chiar și în acest congelator. Cum? Punând în noi pe Duhul Sfânt prin metoda trezviei. Atunci dă duhului nostru suflare, sfințenie, și astfel ni se păstrează scânteia noastră. Ea ne mântuie până în ultima clipă, în care sufletul nostru iese din trup și călătorește către cealaltă viață.

Cele ce urmează din ele rămânând fără împlinire.

Deci, când noi interzicem gândurilor noastre să discute cu momelile vicleanului, atunci scăpăm de cele care urmează. Vicleanul nu va înceta, desigur, să ne momească, dar noi, luând aminte la noi înșine, care este lucrul cel mai periculos, a cincea falangă, nu cădem nici în însoțire, nici în consimțire, nici în păcat.

Căci cel viclean, fiind minte netrupească, nu poate amăgi altfel sufletele, decât prin năluciri și gânduri.

Sfântul se referă aici la imaginație (năluciri) și la gânduri ca la lucrarea celui viclean. Fiindcă cel viclean este netrupesc, poate folosi pe de o parte oameni și lucruri ca să ne înșele, dar el însuși, în mod direct, numai prin năluciri și gânduri poate să ne înșele sufletele.

Oamenii perioadei Vechiului Legământ, vrând să explice căderea îngerilor și transformarea lor în demoni, au spus că fiii lui Dumnezeu erau îngeri care s-au amestecat cu femeile frumoase ale celor din lume și așa au apărut demonii². Lucrul acesta, bineînțeles, nu s-a întâmplat, pentru că demonul este un duh, este netrupesc. Prin urmare, numai *prin năluciri și gânduri* poate să-l atace pe om. Preferă însă imaginația, nălucirea sau să facă gândul plin de imaginație.

Despre momeală David zice: „În dimineață am ucis pe toți păcătoșii pământului” și celelalte (Ps. 100, 8), iar despre consimțire marele Moisi zice: „Și nu te vei

² Theodoret al Cyrului, *Tâlcuire la Facere* 47, P.G. 80, 148AC

învoi cu ei” (Ieş. 23, 32).

În Psalmul 100, David spune în mod foarte expresiv că în fiecare dimineaţă omora pe toţi cei răi, necredincioşi, nedrepti, ca să nu-l ispitească pe Israil. Iar Prorocul Moisi ne îndeamnă să nu consimţim la toate câte ne îmboldeşte gândul. Cuvintele acestea ascund înţelepciune, fiindcă vicleanul este netrupesc, iar noi nu putem să-l războim. Tot ce putem face este să ne păzim pe noi înşine.

Mintea cu minte se încaieră la luptă în chip nevăzut; mintea drăcească cu mintea noastră. [47]

În acest cap, Sfântul tâlcuieşte esenţa războiului duhovnicesc. Când cineva practică asceza trezviei, atunci mintea lui, deoarece este şi ea o esenţă şi o energie înţelegătoare, se încaieră cu satana cel netrupesc, deoarece gândul exterior şi nălucirea care ne momesc sunt rezultatul unei lucrări demonice.

Aţi văzut câtă importanţă are mintea omului? De aceea, cele mai multe dintre păcatele noastre încep în minte şi se săvârşesc prin minte. Urmăriţi problemele noastre, greutăţile noastre, împotrivirile noastre, fie cu Stareţul, fie cu mănăstirea, fie cu Dumnezeu, fie cu obştea. Toate au legătură cu mintea. Noi credem, bineînţeles, că au legătură cu inima. Dacă însă suntem atenţi, ne vom încredinţa că mintea este cea care lucrează.

De aceea, e de trebuinţă să strigăm din adâncuri în toată clipa către Hristos, ca să depărteze mintea dră-

cească, iar biruința să ne-o dea nouă ca un iubitor de oameni.

Fiindcă satana nu se vede, iar tu nu știi când va veni – adică poate veni încet-încet, fără ca tu să-ți dai seama, și să-ți arunce pe ascuns gândul prin deschizătura minții, și apoi să-l arunce în inimă – *de aceea e de trebuință să strigăm din adâncuri în toată clipa către Hristos, ca să alunge mintea drăcească.* Nu pentru că meriți, ci pentru că Dumnezeu este iubitor de oameni. Dar, ca să poți striga neîncetat către Hristos, ai nevoie de liniște. Un chip al acesteia ne înfățișează Sfântul Isihie în capul următor.

Chip al liniștii din inimă să-ți fie cel ce are o oglindă și se uită în ea. Și atunci vei vedea cele scrise înțelegător în inima ta, rele și bune. [48]

Așa cum femeia lumească stă înaintea oglinzii și își îngrijește fața, tot așa să te uiți și tu, zice, cu atenție la tine însuși, ca să poți *vedea cele scrise înțelegător în inima ta, rele și bune.*

La seama să nu ai niciodată în inima ta nici un gând, nici nerațional, nici rațional, ca așa să cunoști cu ușurință pe cei de alt neam, adică pe cei întâi-născuți ai egiptenilor. [49]

În capul 44 ne spusese că cel ce prinde vulpițele poate să lase gândurile să intre în el și să le cerceteze. S-ar părea că vine în contradicție cu prezentul cap, dar înțelesul lui este:

Cu cele pe care vi le-am spus mai înainte nu vreau să vă împing la autodistrugere. De aceea, vă repet acum, întotdeauna este nevoie *să nu ai niciodată în inima ta nici un gând, nici nerațional, nici rațional*, adică să alungăm întotdeauna orice gând, bun și drept, corect și prietenos, ba chiar și dumnezeiesc. Așa cum dacă avem vise dumnezeiești – ni se arată Hristos, Maica Domnului, sfinții – Părinții ne sfătuiesc să spunem: „Înapoia mea, satană!” (Mt. 16, 23) – pentru că, dacă este cu adevărat Hristos, Se va bucura văzând măsurile pe care le luăm ca să nu cădem în înșelare – tot așa este corect să lepădăm din inima noastră orice convingere sau idee sau dorință sau părere, oricât de rațională și importantă și înaltă am avea. Numai așa vom învăța să separăm gândurile de alt neam, vrăjmașe.

Urmează capul 50, care este aproape identic cu capul 29.

Cât de bună, de plăcută, de luminoasă și de dulce, cât de frumoasă și de strălucitoare virtute este trezvia, călăuzită de Tine, Hristoase Dumnezeu, pe drum bun și umblând cu multă smerenie a minții omenești care veghează. [50]

Ce virtute bună, folositoare, veselă, luminoasă, dulce, strălucitoare și frumoasă este trezvia!

Călăuzită de Tine, Hristoase Dumnezeu. Cuvinte-

le acestea ne descoperă faptul că toate cele bune vin de la Dumnezeu. Chiar și rugăciunea și dorința de a face binele încep întotdeauna de la Dumnezeu. Noi nu suntem în stare să începem nici un lucru bun, ci doar să păcătuim. „Tot darul desăvârșit de sus este” (Iac. 1, 17). Și ca să nu uităm acest lucru și să spunem: „Eu trebuie să duc lupta duhovnicească, eu să lupt, eu să devin ca o fiară și să-l biruiesc pe satana”, Sfântul Isihie ne spune: „Lasă-le pe astea! Știi când este trezvia frumoasă? Când este pe drumul cel bun? Când o povătuiește Hristos!”

Vrei, de exemplu, ca un tren să meargă dintr-un oraș într-altul. Dacă-l așezi pe liniile obișnuite, va merge, altfel e cu neputință să meargă. Exact așa e și cu trezvia. Hristos o povătuiește, așezând-o în oastea cea bună, iar eu sunt dator să o hrănesc neîncetat, ca să poată înainta. Adică sunt dator să-mi ajut mintea să fie cu trezvie, pentru ca trezvia să-și continue drumul ei. Cum?

Umblând cu multă smerenie a minții omenești care veghează. Puterea noastră mișcătoare este mintea noastră care priveghează cu smerenie. Unii, desigur, se vor împotrivi: „Dar nu Dumnezeu este această putere?” Nu! Puterea mișcătoare, continuarea vieții noastre duhovnicești, reușita scopului nostru este în întregime problema noastră.

Dar fiecare motor, ca să funcționeze, are nevoie de combustibilul corespunzător, unul de motorină, altul de benzină, altul de curent electric. Mintea omenească de ce are nevoie? De multă smerenie. Nu trezvia aduce smerenia. Trezvia este lucrarea care se săvârșește întocmai ca la un motor, când mintea omului priveghează și are mul-

tă smerenie. Să repetăm aici că smerenia înseamnă să ne smerim pe noi înșine, să ne umilim, să ne numărăm și noi de bunăvoie între săracii pe care îi ferește Domnul, să fim ultimul.

Căci își întinde până la mare și până în adâncul vederilor ramurile ei și până la râurile tainelor desfătătoare și dumnezeiești mugurii ei.

Această frază, inspirată din Psalmul 79, cuprinde înțelesuri adânc duhovnicești. Înfățișează trezvia întinzându-se peste tot, ca un sistem de irigație, și răspândindu-și binefacerile și darurile ei.

Căci își întinde până la mare și până în adâncul vederilor ramurile ei. Versetul corespunzător din Psalmi – „Întins-a până la mare ramurile ei și până la râuri mugurii ei” (Ps. 79, 12) – se referă la evreii pe care Dumnezeu îi va scoate din Egipt, și nu numai că îi va întoarce în țara lor, dar îi va face stăpâni asupra întregii lumi. Acest lucru a fost valabil la început pentru Israil, iar apoi pentru noul Israil și pentru Ierusalimul cel de Sus. Este o profecie pentru Biserica noastră. Tot astfel și trezvia își întinde roadele ei *până la mare*. Sfântul nu spune „la nesfârșit”, ci *până la mare*, pentru că fiecare om are o anumită limită a gândirii sale, după cum și evreul care, când spunea că va stăpâni toată lumea, se gândea numai la Marea Mediterană.

Până în adâncul vederilor ramurile ei. Trezvia se va întinde în lățimea și adâncimea înțelesurilor și descoperirilor duhovnicești. *Ramurile ei*, lăstarii care se întind nu numai până la mare, ci și în adâncul vederilor,

vor despica toate, vor privi din înălțimi spre adâncurile Dumnezeirii, în care se presupune că se află Dumnezeu. Așa cum Psalmistul Îl înfățișează pe Dumnezeu prezent în nor (Ps. 17, 10), tot așa Îl înfățișează și „la marginile mării” (Ps. 138, 9). Oriunde aş merge, ești prezent și Tu, Dumnezeul meu, acolo Te arăți întreg. Prin urmare, ale mele sunt lățimea și adâncimea cuvântării de Dumnezeu și ale descoperirii.

Și până la râurile tainelor desfătătoare și dumnezeiești mugurii ei. Prin trezvie vom cunoaște nu numai adâncul Dumnezeirii, dar și tainele Bisericii noastre, vom dobândi toate desfătărilor și trăirile duhovnicești și dumnezeiești.

Prin urmare, trezvia începe de la Dumnezeu, dar continuarea ei ține de noi. Noi trăim sau murim, devenim cuceritori, oameni universali, sau ne omorâm pe noi înșine.

Și adapă mintea arsă de multă vreme din pricina necucernicieii, de sărătura gândurilor și duhurilor viclene și a cugetului dușmănos al trupului, care este moarte.

Mugurii, trăirile și cunoștințele dumnezeiești și desfătătoare pe care le dobândim, devin mijloacele prin care trezvia hrănește mintea, adâncurile existenței noastre.

Sfântul vrea să accentueze aici că dacă nu ne-am curățit și nu ne-am renăscut, de vină suntem noi. Urmând însă calea foarte simplă a trezviei, curăția și desăvârșirea vin singure, fiindcă trezvia se răspândește ca un râu și le adapă chiar și pe cele arse, pe cele *arse de multă vreme*

de sărătura gândurilor viclene. Ne înfățișează imaginea câmpurilor cultivate care s-au pârlolit de apa de mare și este aproape cu neputință să mai fie recuperate. În zonele arse putem, desigur, să semănăm, dar este greu să odrăslească. Dar și ceea ce este greu pentru omul firesc devine realitate pentru cel care urmează calea trezviei. Și cele arse vor fi udate, zice Sfântul, și vor dobândi o nouă vlagă.

De multă vreme. Chiar dacă ai trăit ani de zile în mocirlă, în păcat, în greșală, chiar dacă ți-ai netrebnicit existența, încât nu a rămas nimic viu în tine, ai ajuns un hoit, chiar și atunci este cu putință să-ți fie udate adâncurile și să renaști în întregime.

Din pricina necucerniciei, de sărătura gândurilor și duhurilor viclene și a cugetului dușmănos al trupului, care este moarte. Ce frumos combină Sfântul lucrurile! Este deștept? Nu, este purtător de Duh! Pentru că toate acestea nu sunt subiecte ale rațiunii, ci ale trăirii. Așa cum mai înainte se referea la două lucruri, la mare și la râuri, tot așa aici arsura are două pricini: gândurile, care provin de la duhurile viclene și coboară în inimă, și cugetul trupului, cugetul lumesc, ce iese din noi și *care este moarte*. Nu zice „care sunt moarte”, că duhurile viclene adică pot să ne omoare, ci că propriul nostru cuget, pe care-l ascundem în sufletul nostru, acela ne omoară.

Trezvia se aseamănă scării lui Iacov, deasupra căreia stă Dumnezeu și pe care umblă îngerii. Căci șterge din noi tot răul. [51]

Dacă te vei nevoi puținel cu asceza trezviei, te vei încredința că este scara lui Iacov la care se referă Vechiul Legământ, în vârful căreia stă Dumnezeu și pe care umblă îngerii (Fc. 28, 12-13). Trezvia șterge din noi tot răul, tot păcatul, toată patima, tot gândul, toată pofta, dacă desigur o vrem. Când însă o părăsim, așa cum pleacă Dumnezeu, așa pleacă și trezvia.

Ea taie vorbăria, ocărârea, clevetirea și toată lista relelor văzute.

Să fim atenți la acest text. Nu se referă nici la preadesfrânare, nici la curvie, nici la crimă, nici la alte păcate mari, fiindcă cele care ne rețin în împătımire, în somnul cel veșnic, fără trezvie în inima noastră, sunt vorbăria, ocărârea, clevetirea – faptul de a vorbi fără cuviință și cinstire față de altul sau despre altcineva – și, în general, toate relele văzute pe care le întâlnim în viața zilnică. Acestea șterg din noi curăția. Dar noi, deși știm asta, n-o luăm în seamă.

Neîngăduind să fie lipsită, din pricina lor, nici măcar pentru puțină vreme de dulceața proprie.

Așa cum când ne intră ceva în ochi, vrem să-l scoatem imediat, tot așa se întâmplă și cu trezvia. Pentru că ea a cunoscut dulceața dumnezeiască, experiența duhovnicească a bucuriei, a păcii, a veseliei, a îndrăznelii înaintea lui Hristos, nu poate să îndure relele văzute. De aceea îndată ce se arată, le izgonește. Noi însă, de obicei, pentru

că nu suntem purtați de dulceața trezviei, nu ne temem de pierderea ei. Dimpotrivă, o preferăm, pentru că întâlnirile pline de vorbărie, de ocărâre și de clevetire sunt foarte puternice și atrăgătoare. Sfântul numește doar aceste trei păcate, pentru că în ele cădem neîncetat. Satana nu ne îndeamnă la păcate mari, ci la acestea care, chipurile, nu sunt nimic, și totuși cât de importante sunt! Din acest motiv, Sfântul, deși ne-a spus că trezvia este cel mai mare crucișător împotriva vrăjmașului nostru și cel mai mare și mai grabnic ascensor către cer, nu a omis să se refere și la aceste patimi care au legătură cu gura.

Să o cultivăm, frații mei, pe aceasta cu râvnă. Și zburând în priveliștile ei cu cuget curat în Hristos Iisus, să începem a ne privi păcatele noastre și viața de mai înainte. [52]

Zburând în priveliștile ei. Priveliștea este locul pe care pot să-l privesc de sus, să-l urmăresc, în timp ce trezvia este spațiul în care pot să umblu. Sfântul ne înfățișează aici trezvia ca pe o cale care ne poate conduce la înălțimi. Cu cuvântul *priveliște* ne arată că privim, vedem, iar prin gerunziul *zburând* că înaintăm rapid, în zbor. Apoi numaidecât se referă la Hristos, ca să ne spună că lucrarea noastră este dumnezeiască, de vreme ce cuvintele *priveliște* (θεῖα) și Dumnezeu (Θεός) au legătură etimologică. Sfântul ar fi putut să scrie „întru cele dumnezeiești”, și nu *în priveliștile ei*, ca să ne spună că noi, de obicei, ne închinăm dumnezeilor noștri, idolilor noștri, gândurilor noastre, poftelor noastre. Fii, deci atent, nu

întru dumnezeii tăi, în poftele tale, ci *în priveliști!*

Zburând în priveliștile ei cu cuget curat în Hristos Iisus. Scopul nostru este să zburăm de la pământ la cer. Cerul este ținta noastră. Câtă vreme trăim pe pământ, deoarece suntem mădulare ale lui Hristos, iar capul nostru este în cer (Ef. 5, 23), folosim trezvia ca pe o scară pe care urcăm și coborâm ca toți îngerii, și-L vedem pe Dumnezeu.

Și zburând în priveliștile ei ... să începem a ne privi păcatele noastre și viața de mai înainte. Cât de frumos se joacă Sfântul cu cuvintele! Zburând către Iisus cu priveliștile trezviei, putem ca într-o oglindă să aducem aproape sau departe de noi simțirea, *priveliștea* păcatelor noastre și *viața de mai înainte*. Înțelesul este să ne conștientizăm păcatele noastre și viața de mai înainte și să ne hotărâm să scuturăm vederea lor, ca să avem parte de *priveliști* duhovnicești. Este înlocuirea vieții de dinainte și a păcatelor noastre cu noua stare, cea alcătuită din Iisus.

Ca frânți și umiliți de amintirea păcatelor noastre, să avem nedezipit de noi ajutorul lui Iisus Hristos, Domnul nostru, în războiul nevăzut. Căci de ne vom lipsi de ajutorul lui Iisus, prin mândrie sau slavă deșartă sau iubire de noi înșine, vom pierde curăția inimii, prin care Dumnezeu Se face cunoscut omului.

Prin amintirea păcatelor noastre simțim zdrobire și smerenie și astfel avem continuu ajutorul lui Hristos în războiul nevăzut.

Este însă cu puțință a fi lipsiți de ajutorul lui Dum-

nezeu, mai întâi din pricina mândriei noastre, adică atunci când vrem să ne sprijinim pe noi înșine și să devenim nu priveliște duhovnicească (θεία), ci dumnezei (θεοί), în al doilea rând, prin slava noastră deșartă, când acceptăm ca viața noastră să se cheltuie în zadar, și în al treilea rând, cu iubirea noastră de sine, când ne întoarcem spre noi înșine. Aceste trei patimi se ascund în spatele celor la care s-a referit în capul precedent.

Așadar, îndată ce îți vine un gând de mândrie, de slavă deșartă sau de iubire de sine, nu-ți vei pierde curăția, ci deja ai pierdut-o, pentru că necurăția apare automat. Adică ai pierdut *curăția, prin care Dumnezeu Se face cunoscut omului*. Fiindcă Domnul a spus: „Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu” (Mt. 5, 8).

Fiindcă pricină a bunului al doilea, precum ni s-a făgăduit, este cel dintâi.

Aici vorbește în mod filosofic. *Pricină a bunului al doilea*, adică al cunoașterii lui Dumnezeu, *este cel dintâi*, curăția inimii. Să stăm așadar la straja noastră, suind și coborând pe scară, pe calea pe care ne-a deschis-o Hristos, și care se numește trezvie, și Dumnezeu întreg va fi al nostru.

Mintea care nu se lenevește la lucrarea ei ascunsă va dobândi, împreună cu celelalte bunuri care izvorăsc din lucrarea neîncetată a păzirii de sine, și nelucrarea celor cinci simțuri ale trupului de relele din afară. [53]

Dumnezeu, zice Sfântul, ne-a dat mintea nu pentru cele la care noi o folosim, ci pentru *lucrarea ei ascunsă*. Mintea are propria ei lucrare, care este urmărirea cu priveghere a lui Dumnezeu, atenția pentru a nu se împrăștia, pentru a nu fi cucerită și înnegrită de gânduri. Este trezvia, vederea lui Dumnezeu.

Toți Părinții Bisericii au aceeași concepție despre lucrurile omenești. Noi, muritori de rând, ne luptăm între stricăciune și nestricăciune. Fiindcă, în timp ce dorim nestricăciunea, umblăm în calea stricăciunii, trăind ca miranii. Părinții socotesc că mintea are o misiune, un rost, o vrednicie, o lucrare ascunsă, care este urmărirea lui Hristos prin trezvie.

Sfântul Nicodim accentuează faptul că scopul minții este înălțarea la Dumnezeu prin creaturi, prin trezvie și prin contemplație, adică cunoașterea și vederea lui Dumnezeu. Din acest motiv, avem mintea ca și conducător, pentru a ne da simțirea și vederea lui Dumnezeu.

Împreună cu celelalte bunuri. Lucrarea ascunsă a minții ne aduce multe bunuri, după cum spune și Domnul: „Căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate acestea vi se vor adăuga” (Mt. 6, 33). Modalitatea căutării împărăției cerurilor este trezvia, iar pe toate celelalte ni le va da Dumnezeu. Dar de ce spune *împreună cu celelalte bunuri*? Pentru că cele multe nu au atâta importanță, cât are acel un singur lucru, anume ca mintea să dobândească cele cinci simțuri ale trupului și să le arate izbăvite *de relele de dinafară*. Astfel, acțiunile noastre trupești, care ne pun în legătură cu lumea exterioară, și nu cu Dumnezeu, vor deveni nelucrătoare pentru *relele de dinafară*.

Nelucrător este cel care nu face nimic. Cel nelucrător nu cultivă nici o harismă, astfel încât s-o poată da, nu seamănă nimic și nu seceră nimic. Este incapabil, cu totul netrebnic pentru viață, poate numai să deznădăjduiască.

Cuvintele *nelucrarea...de relele de dinafară* arată că mintea noastră ajunge incapabilă să mai slujească răutatea, de vreme ce nu mai cultivă legături cu păcatele, cu vicleniile, cu patimile, cu gândurile. Adică mintea este folositoare din firea ei numai pentru a ne aduce lângă Dumnezeu. Când pe un ogor semănăm mai multe feluri de semințe, ogorul ne va da mai multe feluri de roade, va fi folositor pentru multe. Dar când semănăm numai grâu, ne va da numai grâu și pentru celelalte va fi nefolositor. Exact așa se întâmplă și cu mintea. Dacă o învățăm să se îndeletnicească cu lucrarea ei proprie, nu ne va produce lucrări străine, pentru că a ajuns incapabilă pentru acestea. Astfel ne păzim prin noi înșine și ajungem în stare de a nu mai păcătui.

Acesta este punctul de plecare și cauza, calea și drumul către nepătimire, către nepăcătuire, al întoarcerii omului către starea sa firească, către viața în Hristos. Nu e nevoie să luptăm și să obosim pentru a birui, nici să ne zbuciumăm ca și oamenii din lume și să spunem că toate sunt grele și că nu e cu putință să biruim patima aceasta sau aceea. Toate sunt ușoare, pentru că toate au legătură cu mintea. Când mintea se îndeletnicește cu *lucrarea ei ascunsă*, nu se mai poate implica în relele din afară, iar eu, într-un anumit fel, devin de neispitit.

Care izvorăsc din lucrarea neîncetată a păzirii de sine. Până acum am văzut că am devenit oameni de ne-

ispitit, rânduți numai pentru bine. Nu ne mai vine să săvârșim răul atunci când mintea își săvârșește lucrarea ei, când stă cu putere de strajă. Așa cum ajungem cu ușurință de neispitit de către dispozițiile și stările păcătoase, la fel de ușor le dobândim și pe cele bune, care vin singure *din lucrarea neîncetată a păzirii de sine*. Nu noi obosim ca să dobândim cele bune ale noastre, virtutea noastră și toate bunurile de care avem nevoie. Ci toate cele trebuincioase vieții noastre duhovnicești, într-un cuvânt pâinea noastră a zilei ce vine, rugăciunea, postul, privegherea, le vom găsi, căci ele *izvorăsc*.

Prin urmare, când mintea noastră nu-și face *lucrarea ei*, ne asemănăm unui om care desfrânează zi și noapte și, cu toate acestea, nu poate să se îmbogățească. În nici un fel nu ne putem îmbogăți dacă ne târăște șuvoiul vieții zilnice. Dar când mintea noastră lucrează asceza trezviei, ne asemănăm cu omul care află dintr-odată în drumul lui o comoară și, fără să ostenească, sapă, o ia și trăiește în tihnă. Astfel și noi ne găsim cele bune în calea minții noastre.

Căci fiind neîncetat atentă prin virtutea și prin trezvia sa și vrând să se desfăteze cu gândurile cele bune, nu îngăduie să fie furată prin cele cinci simțuri, când se apropie de ea gândurile materiale și deșarte. Ci cunoscând înșelăciunea lor, le retrage de cele mai adese ori înlăuntrul său.

În acest text este continuată ideea anterioară. Dacă mintea lucrează asceza trezviei în toată vremea și locul

și în orice situație, și se obișnuiește să se îndulcească de înțelesurile bune, și nu în gânduri și în conversațiile launtrice sau în alte îndeletniciri, dacă adică vrea ca unica ei acțiune să fie trezvia, atunci nu rabdă să fie furată de cele cinci simțuri.

Căci fiind neîncetat atentă prin virtutea și prin trezvia sa. Cuvântul *virtute* se întâlnește în multe texte ascetice aproape la fiecare pagină, pentru că exprimă experiența pe care o dobândim prin luptă și prin trecerea timpului. Când vrem adică, atunci ne luptăm, înaintăm și creăm în noi o obișnuință. Unul se obișnuiește să trângănească, altul să tacă. Unul să se revolte când vine vremea rugăciunii sau să zică în fugă „Tatăl nostru”, fără să înțeleagă nimic, în timp ce altul se obișnuiește să spună cu toată inima lui: „Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine, păcătosul!” Și care-i rezultatul? Amândoi vor ajunge la sfârșitul vieții lor cu ceea ce s-au obișnuit. Unul va muri cu primul fel, celălalt cu al doilea.

Prin urmare, virtutea este bucuria și desfătarea noastră, experiența noastră pe care o dobândim după o anumită lucrare. Adică faptul că am învățat să fim smeriți, să fim greu de urnit spre rău, să nu furăm, să nu vorbim sau orice altceva. Obișnuința noastră, deprinderea, este deja treaba noastră. Prin urmare, virtutea are înțelesul îndeletnicirii care ni se potrivește și care ne face cinste. De aici, zicând om virtuos, înțelegem un om vrednic de laudă și strălucitor pe care îl cinstește ceea ce este sau ceea ce face.

Așadar, când mintea se îndeletnicește într-adevăr cu propria ei virtute, cu trezvia cea aducătoare de strălucire, și dă naștere la starea omului laudat și cinstit de Dumne-

zeu, atunci mintea nu mai acceptă să fie furată de simțuri, fiindcă a înțeles că slava ei și obișnuința ei sunt la polul opus față de experiențele simțurilor. Astfel, pe de o parte, simțurile trândăvesc, iar pe de alta, mintea se dezlănțuie în vederea lui Dumnezeu, dobândind în același timp experiența faptului că *gândurile sunt deșarte și materiale*. Adică gândul, în timp ce pare a fi ceva înțelegător, are o anumită materialitate, este grosolan.

Cu toate acestea, noi dăm în fiecare zi importanță gândurilor. După aceea, desigur, se poate să le lăsăm, cu ușurință sau greu, sau să le uităm, dar după ce mai întâi am discutat cu ele. Asta se datorează faptului că nu am dobândit virtutea desăvârșită, experiența deșertăciunii gândurilor, a faptului că dacă ne îndeletnicim cu ele, fie bune, fie rele, vânam vânt și secerăm osteneală și trudă.

Prin urmare, sunt dator să înțeleg că din clipa în care accept și ascult de gând – pot, desigur, și să nu fiu de acord, dar și atunci îl urmăresc și discut cu el – din acea clipă trăiesc o deșertăciune, fiindcă în spatele gândului se ascunde demonul, care după căderea lui a dobândit o mai mare materialitate decât cea pe care o avusese înainte, ca înger. Astfel, în spatele acestei regizări se află împătimi-rea și, în același timp, deșertăciunea și minciuna, și nu poate fi vorba să iasă ceva bun.

Cunoscând înșelăciunea lor. Așadar, în timp ce gândurile sunt înșelătoare, noi suntem târați și stăm înaintea lor cu interes, ca și cum ar fi vorba de ceva important.

Le retrage de cele mai adese ori înlăuntrul său. Dar când mintea înțelege deșertăciunea gândurilor și păzește trezvia, atunci are puțința ca, de îndată ce intră un gând,

să *retragă* simțurile. Ce înseamnă că *retrage*? Mintea mea urmărește poarta ei și, când observă că intră un gând prin mijlocirea ochilor, îndată poruncește ochilor mei să se închidă. Astfel, nu mai văd nimic, nu recunosc pe nimeni și nimic, nu-mi pasă de nimic. Prin urmare, *le retrage* înseamnă că restrânge, hotărâniceste simțurile, astfel încât să nu mă obișnuiesc să urmăresc gândul. Pentru că gândurile, în realitate, sunt hrânite de simțuri și de voință.

Sensul celor spuse este: Cât de ușoară și de frumoasă este viața creștină! Nu găsești pe cele rele înaintea ta, ci pe toate cele bune adunate la un loc. E însă nevoie să păzești slava, lumina cu care ți-a înzestrat Dumnezeu mintea.

Rămâi în cuget și nu vei osteni în ispite. [54]

Cugetul nu este tocmai mintea, ci o lucrare (energie) a minții. Dacă te obișnuiești să stai la poarta minții tale, la gura fântânii prin care ies duhurile sau prin care poate să intre în tine ploaia, atunci *nu vei osteni în ispite*. Așadar, nu te întreba cum vei birui ispitele, patimile, neputințele, cum te vei întâlni cu vecinul tău, sau cum o vei răbda pe soția ta, sau cum te vei smeri înaintea Starețului tău care nu te înțelege. Fă doar aceasta: *rămâi în cuget*. Atunci *nu vei osteni în ispite*, nu vor mai exista pentru tine ispite.

Dar dacă pleci de acolo, rabdă cele ce-ți vin asupra-ți.

Dacă nu stai însă acolo, în postul tău de observație, dacă nu-ți pasă de trezvia neîncetată, dacă nu ai răbdare să rămâi în lucrarea ta duhovnicească, atunci vei răbda *cele ce-ți vin asupra-ți*: un rău îl va urma pe altul. Toate ispitele, răutățile, bolile, chinurile vor apărea în calea ta. Chiar și numai o dată sau de două ori să dai importanță gândului tău, trebuie să aștepti tunete, fulgere și furtuni în viața ta. Să nu zici atunci: „Hristoase al meu, ajută-mă! Maica Domnului, ce-i asta ce mi se întâmplă?” Lasă cuvintele astea mincinoase ale tale! Dacă ai chemat un vrăjitor să-ți desfacă vrăjile, nu zice acum: „Hristoase al meu, scapă-mă de dracu’!” Dacă tu l-ai chemat pe drac, rabdă-ți acum reușitele. Noi declanșăm pe *cele ce vin*.

După cum celor ce s-au hrănit fără socoteală le folosește absintul amar, așa celor cu purtări păcătoase le e de folos să pătimească rele. [55]

Care este motivul pentru care Dumnezeu îngăduie să cadă în capul nostru toate relele? Vrea să ne spună: „Copilul meu, îți place această viață cu neîncetate lovituri? Dacă nu-ți place, schimbă-ți mintea, trăiește cum îți spun Eu. Lasă orice gând!” Dar pentru că noi nu lăsăm gândurile, Dumnezeu inventează alt mod pentru a păzi mintea noastră de rău. Fiindcă noi, când avem o problemă de sănătate, mai ușor acceptăm absintul amar, decât să ne păzim mintea.

Așa celor cu purtări păcătoase le e de folos să pătimească rele. Cei cu purtări rele sunt toți cei care trăiesc greșit, toți care nu lucrează trezvia. Adică, așa cum ne e de folos să luăm un medicament amar când suferim de stomac, tot așa celor fără trezvie le e de folos să pătimească rele. Acesta este absintul care poate tămădui boala minții lor.

Deci dacă nu vrei să pătimești rele, să nu vrei nici să faci rele. [56]

Dacă nu vrei să suferi, atunci nu face rău. Dar ce rău fac? Fiindcă Sfântul lasă de-o parte complementul direct. Pentru început, sănătatea mea sufletească și duhovnicească, sinele meu: mintea mea, inima mea, viața mea. În al doilea rând, pe ceilalți, fiindcă cine acceptă gândurile se ceartă cu ceilalți. Așadar, când cineva se poartă urât cu voi, să nu credeți că are ceva cu voi. El personal are ceva problematic.

Dar satana, când ceilalți ne fac rău, încearcă să ne convingă cum că ei au ceva cu noi, ca să reușească să ne punem rău cu ei, să răspundem la lovitura lor și astfel să fim înșelați. Dacă, de exemplu, fratele meu nu mă salută și eu simt că nu mă înghite, relațiile noastre se strică și ia naștere în mine o dispoziție de a mă văicări, de a-i cere explicații pentru care motiv nu m-a salutat, adică să-l duc în ispită și să nu știe ce să-mi răspundă. Așa acționează vicleanul. Eu sunt dator să știu că dacă fratele meu se poartă urât cu mine înseamnă că el însuși suferă de ceva. Dacă m-a jignit, dacă m-a uitat, dacă m-a lepădat nu înseamnă

că eu îi greșesc. Pur și simplu el este chinuit de ceva și mă bagă și pe mine în pățanie, făcându-mi rău.

De aici se vede și că toți oamenii care acceptă gândurile și nu au trezvie și rugăciune a minții intră neîncetat în conflicte cu frații lor. Fără să-și dea seama, le fac rău celorlalți și, mai ales, Îl necinstesc pe Dumnezeu, Biserica, Schima călugărească. Așadar, dacă nu vrei să suferi, *să nu vrei nici să faci rele*, să nu vrei să-ți nedreptățești sufletul, pe Dumnezeu și pe oameni. Toate să le accepți și atunci nu vei pătimi rele. Aici spune: Dacă nu vrei să ți se întâmple rele, atunci nu te îndeletnici cu gândurile tale, care te duc la conflicte cu oamenii, cu Dumnezeu și cu tine însuși.

Pentru că lucrul dintâi urmează fără abatere celui de al doilea.

Altfel, tu vei simți că ai toată dreptatea, că toți te nedreptățesc, în timp ce de fapt tu ești cel ce face rău, tu Îl nedreptățești pe Dumnezeu, pe oameni și sufletul tău. Facerea de rău atrage cu siguranță facere de rău.

Prin urmare, dacă nu vrem să suferim, să nu îngăduim sinelui nostru să-i vatămă nici pe alții, nici sufletul nostru. Atunci vom vedea că ni se va vindeca trupul, sufletul, vom avea bucuria lui Dumnezeu, Îl vom avea pe Dumnezeu viu în inima noastră, ne vom izbăvi.

Căci ceea ce seamănă fiecare, aceea va și secera.
(Gal. 6, 7)

Dacă semeni gânduri, vei secera rele. Dacă semeni trezvie, vei secera strălucire, virtute și Dumnezeuire.

Semănând deci cu voia cele rele și secerându-le fără voie, suntem siliți să ne minunăm de dreptatea lui Dumnezeu.

Când vin asupra-ne toate relele, de obicei, ne certăm cu ceilalți. Toți ne greșesc, de la Dumnezeu până la Stareț și frați, și până la sufletul nostru. Atunci însă trebuie să ne minunăm de înțelepciunea lui Dumnezeu, fiindcă semănăm de voie cele rele, gândurile, și este firesc să secerăm nereușite, boli, necazuri, păcate, neputințe. Aceasta este *dreptatea lui Dumnezeu*, de care trebuie să ne minunăm. Adică, din fericire, Dumnezeu este mare, înțelept, cunoscător de inimi, experimentat, iar iubirea Lui pentru mântuirea noastră mult lucrătoare. De aceea, să spunem cu uimire: „Toate le-ai rânduit, Dumnezeu meu, și nimeni nu poate fi sfătuitoarea Tău. Ești desăvârșit și atotînțelept, pentru că atunci când noi nu luăm aminte de bunăvoie – într-adevăr, de bunăvoie nu suntem atenți la paza minții noastre – Tu ne dai necazuri fără de voie.” Pe cât nu lucrăm asceza trezviei, pe atât ni se adaugă rele, de aceea cei întristați cad mereu într-o întristare și mai mare, în timp ce bucuroșii își sporesc mereu bucuria.

În acest cap, Sfântul prezintă primele semne din toate perspectivele, că poate vreodată ne vor mișca, astfel încât să înțelegem răspunderea noastră și să vedem de unde putem să începem. Iar ca să ne ajute, ne îndeamnă să luăm aminte la trei patimi:

Mintea se orbește prin aceste trei patimi: prin iubirea de argint, prin slava deșartă și prin plăcere. [57]

Fiți atenți, zice, să nu judecați niciodată lucrurile din propriul vostru punct de vedere, fiindcă există altă logică, altă experiență, adevărul este altul. Când suferi, când toate îți ies pe dos, când te supără ceilalți, când te jignesc, când te izgonesc, când păcătuiești, când nu-ți poți păstra echilibrul, când nu poți avea paza minții, când ți-e greu să te rogi, când moțâi la canon, să nu crezi că pricina este cea pe care o spui tu.

Adevărata pricină este una dintre cele trei mari patimi: fie iubirea de arginți, fie slava deșartă, fie plăcerea. Una dintre acestea se ascunde în tine. Ori ești plin de slavă deșartă, un tâmpit adică, fiindcă vrei să arăți că tu ești ceva, că știi, sau ești un voluptos, adică iubești plăcerea, satisfacția găsită pe o mie și una de căi, sau ești sclavul iubirii de argint, care înseamnă că iubești averile, că vrei să ai ceva al tău și, mai ales, vrei bani. Ca bani, poate fi socotită și recunoașterea pe care vrei să ți-o aducă ceilalți. Așadar, în spatele greutăților care dau peste tine citește înștiințarea că se ascunde una dintre cele trei patimi de moarte. Caută să afli care este.

Mintea se orbește prin aceste trei patimi. Aceste patimi de moarte orbesc mintea. Când văd că una, două, cinci zile, un an, trei ani sufăr, că am gânduri, că mi se tulbură viața înseamnă că mi-am lăsat mintea fără pază. Nu am învățat-o să aibă virtute și trezvie, de aceea a orbit. De exemplu, îmi scade vederea și apoi zic: „Are dreptate Starețul când îmi spune să mănânc bine ca să nu orbesc.

Să mănânc cel puțin acum, ca să nu-mi pierd cu desăvârșire lumina ochilor.” Dar această logică comună nu o folosim pentru adevăratul nostru folos. Fiindcă ochiul nostru trupesc nu e nimic, o să intre în mormânt și-l va mânca viermele. Adevăratul ochi, ochiul sufletului, este mintea omului. Și când acesta orbește, nu mai înțelege care e gândul și care e nălucirea. De aceea, pe cât zăbovim în aceste patimi, pe atât lumina se face întuneric, sarea se strică, iar atunci „cu ce se va mai săra?” (Mt. 5, 13). Când mintea noastră va orbi, cum ne vom mai putea corecta?

Cunoștința și credința, tovarășele firii noastre, nu se slăbesc pentru nimic altceva, decât din pricina aceluia. [58]

Rezultatul orbirii minții este că ni se tocesc, ni se întunecă, își pierd puterea și, în cele din urmă, se pierd toate cele pe care Dumnezeu le-a așezat în firea noastră înainte de cădere. Atunci, noi le iubim pe cele pe care le-am dobândit prin experiența păcatului, și nu pe acelea pe care ni le-a dat Dumnezeu când ne-a făcut. Este ca și cum mi-aș uita soția, pe care mi-a dat-o ca tovarășă de viață Dumnezeu, și m-aș duce cu alta. De aceea, și Vechiul Legământ spune să bei apă din fântânile tale (Pilde. 5, 15), din propriile tale izvoare, care sunt în gradina ta, în proprietatea ta. Adică, să trăiești cu femeia ta, cu soața legiuită, și nu cu o străină.

Care este deci soața noastră, însoțirea noastră, *tovarășele firii noastre* de la nașterea noastră în rai? Cunoștința și credința, respectiv cunoștința prin trăire și credin-

ta reală, firească, spontană în Dumnezeu. *Nu se slăbesc*. Nu zice „se pierd”, ci *se slăbesc*, ca să ne mângâie și să nu credem că am pierdut totul și că nu mai există nici o nădejde pentru noi. Sfântul este atent, iubitor, psiholog, pedagog, iubește sufletul și vrea să-l ajute. Chiar și acum, zice, în halul în care am ajuns, avem nădejde. Pur și simplu a slăbit soața pe care ne-a dat-o Dumnezeu.

Adam și Eva în rai nu aveau nici o îndoială legată de Dumnezeu. Și când au fost înșelați și au păcătuit, nu au înțeles asta, credeau și-L cunoșteau pe Dumnezeu, numai că nu aveau o cunoștință desăvârșită. Ar fi trebuit să treacă mulți ani ca să dobândească o cunoștință deplină și desăvârșită. Totuși, aveau o cunoștință din trăire și nemijlocită a lui Dumnezeu.

Noi însă, deși Îl cunoaștem pe Dumnezeu, nu-L trăim. De aceea, personalitatea noastră este dezbinată, trăiește o durere, o întristare, o zdrobire. Cel puțin să ne fie de folos această durere a noastră și să spunem: „Mă voi ridica și voi merge la Tatăl meu (Lc. 15, 18), mă voi închina și Îi voi spune: Ție Îți supun, Dumnezeule, sinele meu”.

Pe Dumnezeu Îl cunoaștem. Cunoaștem veșnicia Lui, caracterul Lui treimic. Știm cum S-a născut Hristos, fecioria Maicii Lui, pe toate le știm. În paralel, credem în El. N-am fi la mănăstire dacă n-am crede. Dar în clipa în care flecărim, avem cunoștință că Dumnezeu este prezent? În clipa în care discutăm cu gândul, avem cunoștință că L-am părăsit pe Dumnezeu? Nu. Prin urmare, avem o cunoștință „necunoscută” și credința noastră nu iese din adâncurile noastre, nu este spontană, directă, adâncă. De aceea, uneori spunem că credem, alteori că nu credem.

Pornim într-o direcție și avem zbucium. Credem în clipele acelea în Dumnezeu? Nu credem în întregime, așa cum spunea și mai înainte.

Cunoștința și credința, tovarășele firii noastre. Dumnezeu ne-a căsătorit cu cunoștința și cu credința. Dar această căsătorie a noastră se ofilește când ne zbuciumăm, când ne facem probleme, când ne mâhnim. Cel mâhnit se închină lui Dumnezeu, desigur, se roagă, aprinde lumânări, plătește slujbe, dar nimic nu mărturisește credința și cunoștința lui, neîncetata prezență a lui Dumnezeu în viața lui. Existența lui e bine dosită în spatele problemei sale.

Cel ce nu cunoaște adevărul, acela nu poate nici să creadă cu adevărat, căci cunoștința premerge după fire credinței. [60]

Trebuie să accepți, zice Sfântul Isihie, că problema ta este foarte adâncă, este în împletitura cu trei rădăcini a iubirii de argint, a slavei deșarte și a plăcerii. Aceasta este un trigemen care schilodește existența omului. Dacă nu cunoști acest adevăr, nu-L vei putea simți niciodată pe Dumnezeu și să crezi în El în întregime.

Cunoștința, desigur, premerge credinței. Fiindcă Dumnezeu mai întâi S-a descoperit pe Sine lui Adam – a deschis Adam ochii și L-a văzut, și Dumnezeu i-a istorisit cum l-a făcut – și apoi a crezut că El este Tatăl și Ziditorul lui. Când a făcut-o pe Eva din coasta lui Adam, nu l-a scufundat în somn, ci l-a adus într-o stare oarecum extatică, aflată între somn și veghe, ca să aibă cunoștința

și conștiința și credința că Dumnezeu a făcut aceasta și că a făcut-o în acest fel (Fc. 2, 21-23).

De aceea și tu trebuie, în mod obligatoriu, să cunoști adevărul: anume că marea ta problemă se află în acel trigemen, și atunci vei putea să crezi.

Cele spuse de Scriptură n-au fost spuse numai ca să le înțelegem, ci ca să le și facem.

Aici este arătat scopul final al Sfintei Scripturi. Câte ne spun Vechiul și Noul Legământ nu sunt numai pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu și a crede în El, ci pentru a le face. Atunci ne întoarcem la firea noastră. Mai ales fără Vechiul Legământ nu putem să avem o înțelegere limpede despre Dumnezeu.

Să ne apucăm deci de lucru. [61]

Frumoasă și îndemnătoare frază! „Hai, copilul meu, să începem treaba!” Și mai înainte, în capul 52, a mai avut o frază frumoasă asemănătoare, care spunea: *Să o cultivăm, frații mei, pe aceasta – trezvia – cu râvnă.* Acum face un îndemn foarte frumos. Să începem lucrul și le vom găsi pe toate.

Căci înaintând așa, pas cu pas, vom afla că nu numai nădejdea în Dumnezeu, ci și credința tare, cunoștința mai lăuntrică, izbăvirea de ispite, darurile harismelor și lacrimile stăruitoare le vin credincioșilor prin rugăciune.

Înaintarea, progresul nostru, dobândirea harismelor duhovnicești și a darurilor lui Dumnezeu nu se face dintr-odată. După cum pentru a asimila o carte trebuie să o citești încet-încet, să faci fișe, să faci rezumate, să tragi concluzii, tot așa se întâmplă și în viața duhovnicească: *înaintând*, una o aduce pe cealaltă. Prin urmare, e nevoie de timp. Dacă începem acum, vor trece ani pentru a progresa. *Vom afla*. Și toate acestea nu sunt reușitele noastre, ci le vom găsi înaintea noastră, ni le va da Dumnezeu.

Nădejdea în Dumnezeu ... vine prin rugăciune. Se poate ca eu, Starețul tău, să-ți spun: „Copilul meu, să ai nădejde, să fii bucuros!” Nu înseamnă că, dacă ți-am spus eu, le vei găsi tu. Când îți faci lucrul tău, ți le va da Dumnezeu. *Credința tare, cunoștința mai lăuntrică, izbăvirea de ispite*. Cine a gustat din cunoștința lăuntrică a lui Dumnezeu, acesta nu o uită, nici nu o părăsește. *Nădejdea în Dumnezeu, credința tare, cunoștința mai lăuntrică și izbăvirea de ispite* sunt daruri ale lui Dumnezeu pe care le găsim în drumul nostru. Faptul de a ne izbăvi de ispite ni-l dăruiește Dumnezeu. Nu ne izbăvim noi pe noi înșine de ispite.

Mărturisirea din inimă. E nevoie de mulți ani de spovedanie ca să găsească în calea nevoinței mele mărturisirea din inimă pe care o doresc. Până acum noi nu am făcut în esență o spovedanie. În 99% din situațiile în care cineva îmi spune că vrea să se spovedească, înțelege: „Vreau să vă spun durerea mea, problema mea, nemulțumirea mea, greutățile mele, bolile mele, adică egoismul meu.” Vine alt frate și-i zice Starețului: „Am bârfit, mi-am dat seama.” Dar asta este spovedanie? Nu. Așa nu se poate să

înaintăm. A mă spovedi înseamnă a-mi mărturisi răspunderea și a mă hotărî să mă pocăiesc. „Părinte Stareț, vă asigur că nu mai fac asta. Iertați-mă, am păcătuit înaintea voastră și înaintea ochilor nevăzuți ai lui Dumnezeu. Vă spun și-mi voi păzi cuvântul.”

Și lacrimi stăruitoare. Fără apă nici un câmp nu dă roadă. Și fără lacrimi nu există inimă care poate să dea virtute și, mai ales, *lacrimi stăruitoare*. Multe ploi trebuie să cadă din ochii noștri. Fără ele nu iese nimic. Nu poți însă să te strângi ca să iasă lacrimi. Aceste lacrimi nu sunt autentice, nici cele care provin din sentimentalisme de genul: „Hristosule meu, Măicuța mea, eu am venit la mănăstire ca să găsesc sfințenie și nu găsesc nimic, mi-au spus că toți sunt sfinți și văd că nimeni nu e sfânt.” Acesta este egoism, nu e lacrimă. Mai ales când rănești pe cineva sau îl acuzi, lăuntru lui se împotrivește și-i curg lacrimi pentru că se mâhnește, și nu pentru că s-a pocăit. Acestea iarăși nu sunt lacrimi, este egoism.

Le vin credincioșilor prin rugăciune. Vin înseamnă că sosesc acolo unde ești tu. Toate câte le-am spus mai înainte vin prin rugăciune, care este urmare trezviei. Noi nu putem să spunem că voi face aceasta sau aceea. Dumnezeu ni le va da.

Dar nu numai acestea, ci și răbdarea necazurilor ce vin peste noi.

Desigur, vom întâlni și necazuri în viața noastră. Dar altceva este mâhnirea, și altceva necazul. Necazuri sunt dificultățile obiective produse de viață, de oameni

sau de Dumnezeu. Sunt calomniile, acuzele, un păcat fără de voie, boala, cutremurul, orice altceva.

Răbdarea în necazuri ne va da iarăși rugăciunea. Va veni o clipă în care mă voi întreba: „Unde am găsit eu răbdarea asta?” Însă nu o voi trăi ca pe o stare de răbdare, ci ca pe o stare firească. Alții mă vor întreba dacă nu mă mâhnesc în greutățile pe care le am, iar eu o să le spun „nu”. Atunci voi înțelege că Sfântul Duh mi-a dat răbdarea. Fiindcă răbdarea nu o găsim în clipa ispitei, ci dintr-odată, ca rezultat al trezviei și rugăciunii.

Iertarea sinceră a aproapelui.

Îți spun: „Copilul meu, iartă-ți fratele!” Iar tu îmi răspunzi: „I-am zis: Blagosloviți!”, dar înlăuntrul tău nu-l ierți. Dacă după șapte ani o să auzi o acuză la adresa lui, vei zice: „E normal, Părinte Stareț, nu vă amintiți ce mi-a făcut și mie, acum a's șapte ani?” Asta înseamnă că șapte ani ai avut draci în tine și acum te dezvălui.

Cât de mult ne lipsește iertarea sinceră! Când ne deranjează aproapele, când ne ispitește atitudinea lui, când simțim că nu se poartă frumos cu noi, când ne înțeapă neîncetat cu câte ceva înseamnă că nu am dobândit iertarea sinceră. Asta ne aduce aminte de „Lasă-ți darul tău și mergi de te împacă cu pârașul tău” (Mt. 5, 24). Altfel, nu suntem vrednici și în stare pentru Dumnezeiasca Împărtășanie și pentru viața lui Hristos.

Și cunoașterea legii duhovnicești, aflarea dreptății lui Dumnezeu și cercetarea Duhului Sfânt, darea como-

rilor duhovnicești și toate câte le-a făgăduit Dumnezeu să le dea oamenilor credincioși, atât aici, cât și în veacul viitor.

Prin rugăciune dobândim, de asemenea, cunoașterea legii duhovnicești, pe care nu o mai simțim ca pe un „trebuie”, ca pe ceva care ni se impune din afară. Acum înțelegem că legea este duhovnicească și că este suflarea Sfântului Duh, adică dobândim cunoașterea, vedem cu alți ochi ceea ce ne spune Starețul sau Scriptura. Acum Îl întâlnim pe Însuși Dumnezeu și, mai ales, pe Duhul cel Sfânt, și descoperim nu propria noastră dreptate, ci dreptatea lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne mântuiește. Sfântul așază mântuirea noastră împreună cu necazurile, cu răbdarea, cu legea, pentru că din ele vine darul cel mare, coborârea Sfântului Duh.

Prin rugăciune vin, de asemenea, comorile duhovnicești, toate câte le-a făgăduit Dumnezeu, una după alta. Și fiindcă noi, oamenii, zicem că mai bine să ai două în mână, decât douăzeci peste o săptămână, adică suntem nerăbdători, de aceea întrebăm: „Când?” Și aici pe pă-mânt, răspunde Sfântul, și în veacul viitor.

Și, pe scurt, este cu neputință ca sufletul să se arate după chipul lui Dumnezeu, decât prin harisma lui Dumnezeu și prin credința omului, stăruind în cuget cu multă smerită cugetare și cu rugăciunea ce nu se împrăștie.

Adverbul *pe scurt* înseamnă: „dintr-odată, în general, fără excepție”. Ascultați ce vă spun, zice Sfântul, vă

vorbesc limpede. Câte v-am spus până acum v-au îndulcit. Opriți-vă acum. Mai am să vă spun încă ceva: *Este cu neputință ca sufletul să se arate după chipul lui Dumnezeu*. Fiindcă cum poate fi chip al lui Dumnezeu cel care plânge pentru că l-au nedreptățit? Cum poate să fie chip slăvit, cinstit și curat al lui Dumnezeu, când nu păzește poruncile Lui? Aceasta este o lepădare de Dumnezeu, este un păcat, este cădere, dar noi nu le înțelegem.

Icoanele le agățăm ca să le vedem și ca să ne închinăm. Noi însă nu umblăm în viață ca și icoane, chipuri ale lui Dumnezeu, cărora li se potrivesc slava și închinăciunea, ci ca niște nedreptățiți sau ca niște îndreptățiți, ca niște săraci sau ca niște bogați. Nu avem simțul sigur și calea chipului lui Dumnezeu. De aceea, Sfântul ne înfățișează aici cele care pot să ne ajute să conștientizăm că suntem chipuri ale lui Dumnezeu.

Ca să reușim acest lucru, trebuie să ne amintim că Dumnezeu este în noi și că lucrează, că suntem purtători de Dumnezeu și putem deveni dumnezei. Dar noi nu ne îndeletnicim cu acest adevăr, nu îl vedem, încă nu l-am găsit, ci numai îl știm. Dar le vom găsi pe toate la câte s-a referit mai înainte Sfântul dacă se va uni credința noastră cu harisma lui Dumnezeu. Ajunge ca eu să le cred și Dumnezeu mi le va da. Sau mai bine-zis, Dumnezeu mi le-a dat și eu le cred. Fiindcă elementele alcătuitoare ale bogăției mele mi le-a dăruit Hristos la Botez. Dar când eu trăiesc fără această credință sigură în inima mea este ca și când nu le-aș avea, și cu siguranță nici nu le caut.

Stăruind în cuget cu multă smerită cugetare și cu rugăciunea ce nu se împrăștie. În afară de credință e ne-

voie și de rugăciune neîmprăștiată și de smerenie, de a ne zdrobi întotdeauna inima.

Un mare bun este cu adevărat, am văzut din experiență, ca cel ce voiește să-și curățească inima să cheme neconținut pe Domnul Iisus împotriva vrăjmașilor înțelegători. [62]

Experiența ne-a dovedit că există ceva foarte mare pentru care merită să luptăm: *ca cel ce voiește să-și curățească inima să cheme neconținut pe Domnul Iisus împotriva vrăjmașilor înțelegători*. Dacă începem să spunem: „Trebuie să dobândesc asta sau să fac aceea pentru a-mi curăța inima”, ne vom pierde liniștea și echilibrul nostru sufletească. De aceea, facem altceva: alergăm la numele lui Iisus, cu care putem lupta neîncetat împotriva vrăjmașilor noștri nevăzuți. Prin urmare, lucrarea noastră proprie este chemarea. Vrei să dobândești nădejdea în Dumnezeu, cunoștința lăuntrică sigură, izbăvirea de ispite? Vrei să nu fii ispitit, să nu știi ce-i ispita, dar și să descoperi frumusețea lui Dumnezeu în orice lucru? Vrei ca acestea să fie trăirea și vederea ta zilnică? Fă rugăciune!

Și vezi cum se potrivește cuvântul spus de mine din experiență, cu mărturiile Scripturii.

Lucrul pe care ți-l spun, continuă Sfântul, nu este întâmplător. E din experiență ce-ți spun. L-am încercat, l-am trăit, l-am dobândit și ți-l adevăresc. Dar nu-ți cer să crezi propria mea experiență, fiindcă același lucru îl spune

și Dumnezeu și Scriptura:

„Pregătește-te, zice, Israile, să chemi numele Domnului Dumnezeului tău” (Amos. 4, 12). Iar Apostolul zice: „Rugați-vă neîncetat” (1 Tes. 5, 17). Și Domnul nostru spune: „Fără de Mine nu poți face nimic; cel ce rămâne întru Mine și Eu întru el acela aduce rod mult (In. 15, 5).

Așa cum ne pregătim pentru o călătorie, tot așa să facem pregătiri în fiecare zi pentru a învăța să chemăm numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceste cuvinte le-a spus Amos din partea lui Dumnezeu când a profetit distrugerea totală a lui Israil de către asirieni³. Israil a păcătuit și, din cauza păcatului lui, Dumnezeu l-a amenințat că-l va spulbera ca pe Sodoma și Gomora. Sfântul Isihie, folosind acest loc din Vechiul Legământ, nu ne îndeamnă să ne temem de distrugere, nici să ne pregătim pentru multe treburi, ci pentru un singur lucru: să învățăm să chemăm numele Domnului Dumnezeu.

Prin urmare, nu numai virtutea și iubirea lui Dumnezeu, ci și păcatul nostru, și căderea noastră, și nedreptatea noastră, ba chiar și moartea noastră devin un motiv pentru a ne pregăti pe noi înșine în fiecare zi, astfel încât să învățăm mai bine chemarea numelui Domnului Dumnezeului nostru.

³ În 722 î. H. conducătorul asirienilor Sargon al II-lea cucerește Samaria și desființează regatul Israil. Duce iudei în robie în Mesopotamia și aduce în Samaria populații din Babilon și Elam.

Mare bun este rugăciunea. Căci ea cuprinde toate bunurile ca una ce curățește inima, în care Dumnezeu Se face văzut credincioșilor.

Rugăciunea este un mare bun, deoarece cuprinde toate bunătățile și ți le va da când va veni vremea. Rugăciunea este desfătare, nu este zbucium, nu este problemă, nu este măhnire. Este găsire și desfătare. Și încă ceva: curățește inima și atunci poți să-L vezi pe Dumnezeu. *Dumnezeu Se face văzut credincioșilor.* Dumnezeu Se descoperă celor credincioși, adică celor care urmează cu trezvie și practică tot mai mult asceza rugăciunii minții.

Se poate să le faceți pe toate: să vă vărsați sângele, să faceți misiuni de propovăduire, să vă suiți în cer, să vorbiți în limbile îngerilor și ale arhanghelilor, să vă împărțiți averile. Fără rugăciune n-ați făcut nimic, pentru că pe toate acestea le dă rugăciunea minții.

Prin urmare, dacă Dumnezeu este bogat și ți le dă pe toate prin rugăciune, atunci, chiar când ești amenințat cu exterminarea, ca Sodoma și Gomora, și când păcătuiești, și când te întristezi, înlocuiește întristarea, dificultatea, durerea, nemulțumirea, lupta, caracterul lumesc, gândul tău, cu rugăciunea purtătoare de pace și de Dumnezeu. Altfel, până în ultima clipă în care vom muri, vom vorbi despre aceleași lucruri.

Starețul îi spunea de ani de zile unuia să spună rugăciunea, dar acesta a ajuns la bătrânețe fără rugăciune. Bătrânețea, desigur, este întotdeauna ceva relativ. Unul îmbătrânește la 20 de ani, altul la 30, altul la 80. Așa cum lipsa hranei trupești atrage îmbătrânirea, tot așa atrage un

alt fel de îmbătrânire, până la moarte, și lipsa hranei duhovnicești, a rugăciunii. Omul ăsta a ajuns ca la bătrânețele lui să facă patru ore de rugăciune. S-a străduit să facă această mică nevoie, dar rugăciunea nu-i intra în inimă. S-a nevoit, s-a rugat în fiecare zi, dar n-a reușit nimic. Vremea lui trecuse.

Altă dată, un tată bogat i-a spus fiului său:

– Să te trimit la școală, copilul meu.

– Nu, nu pot, i-a răspuns acela.

– Ba da, să te trimit, să studiezi, copilul meu, l-a rugat iarăși tatăl.

– Nu, studiile sunt grele, obositoare, nu pot, răspunse iarăși fiul. El voia să se distreze, să fie cu prietenii. Când însă a crescut, și-a dat seama că n-are nici o șansă în lume, fiind fără școală. Merge atunci la bătrânul lui tată fiul, îmbătrânit și el deja, și-i spune:

– Tată, să merg oare la studii? Mai ai banii aceia de care îmi spuneai?

– Acum, fiule, chiar dacă ți i-aș da, tot nefolositori îți vor fi, fiindcă nu te mai primește la școală, i-a răspuns tatăl. Dar să-ți mai spun ceva: nici la muncă n-o să te mai angajeze cineva, fiindcă ești bătrân, așa că nu mai ai pentru ce să studiezi acum.

Așadar, cât avem timp, *să ne apucăm de lucru*. Dacă acum nu este vremea, nici mâine nu va fi. „Având împrejurul nostru atâta nor de mărturii, să lepădăm faptele întunericii și să ne îmbrăcăm cu toate armele lui Dumnezeu” (Evr. 12, 1; Rom. 13, 12; Ef. 6, 11), adică cu rugăciunea. Amintindu-ne de norul martirilor, de toți sfinții din cer și de pe pământ, să aruncăm de pe noi ceea ce am

zidit până acum și să ne dobândim locul printre ei. Aceasta înseamnă că Postul cel Mare pe care l-am străbătut, încă nu s-a terminat, în sensul că Paștile ne fac să înaintăm spre Postul care urmează, după cum spun Părinții. Prin urmare, acum că sunt Paștile, să accelerăm și să ne prelungim luptele noastre, postul nostru, trezvia noastră, rugăciunea noastră. Iar acest lucru se face foarte ușor și foarte simplu când știm că fiecare zi este un Post Mare. Postul Mare nu se termină niciodată, fiindcă el înseamnă priveghere, rugăciune și pândire a lui Dumnezeu. Înseamnă legătură cu Dumnezeu, părtășie cu Dumnezeu în Hristos Iisus, o comuniune dumnezeiesc-omenească. Numai așa trăim adevărat.

8

Capetele anterioare au fost ca o trâmbiță cerească, ca și cum ar fi venit vremea să coboare Dumnezeu din ceruri pe norii slavei cu miile de îngeri și cu miriadele de arhangheli, iar noi, ca și cum am fi morții ce vor auzi trâmbița și se vor scula îndată, sau precum cei vii care nu vor muri și se vor schimba și se vor afla în veșnicie (1 Cor. 15, 51-53; 1 Tes. 4, 16-17). Pe de-o parte ca morți, fiindcă încă zăcem în stricăciune și păcat, dar și ca vii, pentru că suntem copiii lui Dumnezeu, mădulare ale Bisericii lui Hristos, și fiecare trăire a noastră este o vibrație de iubire și un glas puternic ce strigă către Dumnezeu.

Dar pentru că Sfântul Isihie ne-a vorbit în capul precedent de pregătirea necesară pentru a chema numele Domnului, adică ne-a vorbit despre experiențele mari și înalte și cerești, acum vrea să ne coboare puțin și să ne vorbească despre ceea ce, într-adevăr, îl suie pe om la lăcașurile cerești. Iar aceasta este smerenia, pe care o cinstim cu toții, o prețuim și ne minunăm de ea, dar nimeni

dintre noi nu se gândește s-o împlinească în propria lui viață. Toți luăm hotărârea, dar întotdeauna o tâlcuim în așa fel încât numai smerenie nu e.

Lucrul smereniei este greu de câștigat, fiindcă e aducător de înălțare și iubit de Dumnezeu și pierzător aproape al tuturor relelor urâte de Dumnezeu și aflătoare în noi. [63]

Cuvântul *lucru* înseamnă instrumentul sau obiectul pe care-l folosesc în munca mea. Smerenia este instrumentul mântuirii mele, mijlocul de transport cu care ne suim întru înălțimi.

Sfântul folosește cuvântul *lucru*, pentru că vrea să ne scoată în evidență înțelesul proprietății personale. Adică, e necesar ca lui Dumnezeu să-I dau nu ceea ce aparține altuia, nu ceea ce este al lui Dumnezeu, ci ceea ce este al meu, dacă vreau să primesc. Prin urmare, *lucrul* este proprietatea mea, ceea ce am dobândit eu. Astfel, acest cuvânt sfârșește prin a avea și înțelesul de bani cu care putem cumpăra orice. Așadar, banul cu care cumpărăm cerul și înălțimile este smerenia.

Lucrul smereniei este aducător de înălțare din firea lui, nu poate fi folosit la altă muncă. Așa cum ceasul lucrează numai pentru a arăta ora, tot astfel și munca firească a smereniei este să-l înalțe pe om. Dacă vreau să mă sui întru înălțimi într-un alt fel, fie cu darurile lui Dumnezeu, fie cu cinstirile oamenilor, fie cu faptele mele minunate, voi cădea pe lângă.

Lucrul smereniei este și iubit de Dumnezeu, îl iu-

bește Dumnezeu, dar în același timp este și frumusețea omului. *Și pierzător aproape al tuturor relelor aflătoare în noi.* Foarte puternică frază! Așa cum focul nimicește totul, așa și smerenia, ca un foc, nimicește orice răutate, orice păcat, orice patimă din existența noastră, aproape toate relele. Sfântul folosește adverbul *aproape*, pe de o parte pentru a se face crezut, iar pe de alta pentru a arăta că în toate Se implică și Dumnezeu. Smerenia este un foc curățător care îndepărtează și nimicește tot ce urăște Dumnezeu - *urâte de Dumnezeu*. Dar este și *greu de câștigat*, greu de împlinit de către cineva, care să și-o facă a lui proprie, pentru că-l costă propriul său idol, egoul lui.

Vei afla ușor într-un om lucrările parțiale ale multor altor virtuți, dar căutând în el mireasma smereniei, abia de o vei găsi. De aceea, este nevoie de multă smerenie pentru a dobândi acest lucru.

Dacă-i analizezi pe oameni, la toți vei găsi cu ușurință unele virtuți sau unele nevointe duhovnicești. Dacă vei căuta însă *mireasma smereniei*, *abia de o vei găsi*. Câte fapte bune avem fiecare dintre noi! Dar smerenie, câți avem?

De aceea este nevoie de multă smerenie. Varianta corectă este „silință” în loc se *smerenie*. Ca să dobândești smerenia, e nevoie să-ți zdrobești sinele, să-l jertfești, să te smerești înaintea oamenilor. E nevoie să-ți pui în acțiune existența ta cu silire, să o iei în serios și să spui: „Gata, smerenia este unealta mea!” Când vei face aceasta, smerenia va deveni proprietatea ta.

Necurat înaintea Domnului este tot cel ce se înalță cu inima. Fiindcă primul păcat, zice, este mândria (Is. Sir. 10, 13).

Primul păcat săvârșit în lume este mândria. În acesta a căzut demonul, Eva, Adam și întreg neamul omenesc, în acesta cădem și noi. În vremea noastră, când cineva mănâncă o ciupercă și moare, mai mănâncă și al doilea și moare și el, specialiștii vor cerceta felul ciupercii și îndată se va scrie în toate jurnalele, o să se dea pe toate canalele și nimeni n-o să mai mănânce acea ciupercă.

Mândria însă, această ciupercă otrăvitoare și atrăgătoare, n-o prezintă la televizor și nici oamenii n-o bagă în seamă, fiindcă au învățat, de când neamul omenesc a căzut în păcat, să încline spre stricăciune și spre necurăție.

Sunt multe lucrările minții care pot să ne aducă darul bun al smeritei cugetări, dacă vom fi cu grijă la mântuirea noastră. [64]

Acum Sfântul intră în chestiuni practice. Dacă nu neglijăm mântuirea noastră și ne hotărâm să fim smeriți, atunci multe lucrări și însușiri ale minții pot să ne dăruiască smerita cugetare și să ne-o facă proprietatea noastră. În continuare, ne dă câteva exemple de lucrări ale minții.

De pildă, amintirea păcatelor cu cuvântul, cu fapta sau cu cugetul și alte multe, adunate prin contemplație, ajută la smerita cugetare.

Prima lucrare a minții care poate să-ți dea smerenia este amintirea păcatelor pe care le-ai făcut cu cuvântul, cu fapta și cu mintea ta.

Ca să pricepem sensul, e nevoie de puțină atenție. Fiindcă noi, când ne gândim la păcatele noastre, de obicei ne decepționăm, nu ne pocăim sau, pur și simplu, ne facem că ne pocăim, dar ne întoarcem la aceleași lucruri și luăm mai mare osândă. Dar nu e corect așa, zice Sfântul. Adevărata amintire a păcatelor este dinamică, te conduce la hotărârea de a nu mai face niciodată ceea ce ai făcut. De asemenea, îți dă bucurie, veselie, simțământul izbăvirii. Așa cum, după ce ai scăpat dintr-un incendiu, povestești cum te-a scăpat Dumnezeu, ca să faci cunoscut darul dumnezeiesc, tot așa și amintirea păcatelor este o cântare de mulțumire către Dumnezeu pentru mântuirea ta, o pricină de bucurie și un motiv de recunoștință.

Adunate prin contemplație. Toate lucrările minții, dar mai cu seamă amintirea păcatelor, nu sunt numai o faptă exterioară, ci și lăuntrică. Readucem păcatele în mintea noastră, întâi ca să le vedem din nou și să cercețăm dacă nu cumva amintirea lor ne rănește, ne mârhește, ne strâmtorează. În al doilea rând, ca să le înfruntăm prin altă prismă, aceea a pocăinței. Mai înainte le-am înfruntat ca pe niște stări de păcat și duhoare, pe care acum pocăindu-ne le părăsim, ca să devenim înmiresmați. În stare de înmiresmare ne amintim păcatele, ca să vedem din ce ne-a scos Dumnezeu, și așa să-I mulțumim.

Cu mintea vedem, aducem înaintea noastră întregul dialog pe care l-am avut cu Dumnezeu când i-am înfățișat păcatele noastre și ne-a dat darurile Lui. Aici e nevoie de

o anumită filosofare, de o dispoziție duhovnicească, pentru ca amintirea păcatelor să fie adevărată.

Smerenie adevărată câștigă cineva și când mărește în mintea sa în fiecare zi faptele săvârșite și alte izbânzi naturale ale celor apropiați între care petrece și le cercetează împreună cu ale sale. În felul acesta, văzând mintea puținătatea proprie și cât e de departe de desăvârșirea fraților, omul se va socoti pe sine pământ și cenușă, și nu om.

Sfântul Isihie nu vrea ca noi să cădem în tulburare, într-o stare jalnică, să rămânem în păcatele noastre, fiindcă astfel nu-L vom slăvi pe Dumnezeu, iar vrăjmașii Lui vor spune: „Na, iacă roadele Bisericii, numai putregai și mizerie! Toți credincioșii se văicăresc. Numai d-ăștia are Hristos!” Aceasta nu este o înfățișare dinamică, puternică, a binefacerilor lui Dumnezeu, nu este o slăvire și o închinare aduse lui Dumnezeu.

De aceea, în mod foarte corect, Sfântul ne așază nu înaintea sinelui nostru, ci înaintea celorlalți. Cine ne judecă? *Cei apropiați*, aproapele. Cine este pentru noi chipul lui Dumnezeu? Aproapele. Cum o să-mi dau seama dacă mă sfințesc pe mine însumi? Din faptul că legăturile mele cu oamenii sunt firești, din măsura în care mă lepăd pe mine însumi înaintea acelor care mă înconjoară și care alcătuiesc mâinile mele, picioarele mele, ochii mei, trupul meu (1 Cor. 12, 12). Aceasta, desigur, nu înseamnă că trebuie să caut pentru a găsi cu orice preț prilejuri pentru a-mi arăta bunătatea și iubirea, ci să-i primesc cu mulțu-

mire pe ceilalți așa cum sunt. Dacă îmi aduc în minte cu uimire în fiecare zi reușitele aproapelui, pot să dobândesc o adevărată smerenie. De aceea, să-mi spun mie însumi: „Vezi ce priveghere face fratele! Uite-l și pe acela, îl jignești și nu răspunde înapoi! Uite și pe celălalt, când îl trimiți undeva, îndată și merge, îi spui «Pleacă de aici!» și pleacă, are o promptitudine a inimii, a minții, a dorinței, a dispoziției, este ușor de îndrumat, iute în mișcări.”

Mărește în mintea sa ... și alte izbânzi naturale. Verbul *a mări* are și înțelesul de a face mare. Sfântul zicea mai înainte că putem cu ușurință să găsim cele bune ale aproapelui. Să le aflăm, așadar, pe toate și să le spunem și altora, și încă mărite, amplificate. Să nu ne fie greu să-l lăudăm pe aproapele. Mintea și gura noastră să se miște cu ușurință spre lauda celuiilalt. De exemplu, se poate ca cineva să fie leneș sau puțin dificil sau oarecum ciudat. Dar când avem nevoie de un om să ridice o greutate sau să măture, apelăm la el, ceea ce înseamnă că are o mărire în el. Această harismă a sa vom începe să o mărim și așa. Îl vom slăvi pe Dumnezeu.

Și alte izbânzi naturale. Fiecare om are anumite daruri naturale. Unul are voce, altul dragoste, altul smerenie, amabilitate... Toți avem ceva. *Și le cercetează împreună cu ale sale.* Așadar, să te cercetezi pe tine însuși și să spui: „Am eu darul aproapelui meu?” Nu zice în tine: „Eu o am pe asta, pe cealaltă. Le are cumva și el?” Ai grijă să nu-ți duci existența la tulburare, ci la dinamism și putere. Așa ajungi la smerenie.

Zice gura lui Hristos, stâlpul Bisericii, marele nos-

tru Părinte Vasilie: „Mult ne ajută să nu păcătuim, nici să cădem în ziua următoare în aceleași greșeli, ca după încheierea zilei să cercetăm în conștiința noastră noi înșine cele ale noastre: ce am greșit și ce am săvârșit după dreptate”¹. [65]

Cu siguranță, mare lucru este să nu păcătuiești. Dacă, cu toate acestea, păcătuiești, să nu mai cazi a doua zi în aceleași păcate. Iar când se termină ziua, vezi ce ai făcut, vezi și ce n-ai făcut, iar mâine să nu repeți greșeala pe care ai făcut-o ieri. Sfântul vorbește foarte simplu. Și aici cele *adunate*, cele pe care mi le readuc în amintire au multă putere. Pe unele le analizez ca să mă feresc de ele, iar pe altele ca să le săvârșesc. Astfel dau naștere în mine unei neîncetate mișcări spre înainte, în bucurie și în lumină.

După încheierea zilei, să cercetăm în conștiința noastră noi înșine cele ale noastre. Când se termină ziua, să ne cercetăm pe noi înșine și mai ales legăturile noastre cu ceilalți. M-am purtat bine cu frații mei? Cu mai-marele meu? Cu epitropul? Cu subalternul? Dacă sunt epitrop sau mai-mare peste o anumită slujire, care a fost purtarea mea față de ceilalți? Nu spune să cercetez ce am făcut înlăuntrul meu. Desigur că voi vedea și înlăuntrul meu dacă m-am rugat sau nu, dacă am avut gânduri întinate sau curate, cum am trăit azi. Dar acestea nu se măsoară și nimeni nu poate să spună: „Mă hotărâsc să nu am astăzi gânduri.” Dacă am lucrat înlăuntrul meu cu trezvie,

¹ *Regulile mari*, 37, 4

nu voi avea. Dacă nu am lucrat, voi avea. Nu este ceva pe care pot să-l realizez într-o clipă. Ceea ce am la îndemână, în stăpânire, și pe care îl vede Dumnezeu, și este cel mai bun lucru, instrument și element de valoare, este împreună-viețuirea mea reușită cu oamenii.

Aceasta o făcea și Iov, pentru sineși, pentru copiii săi (Iov. 1, 5), căci socotelile din fiecare zi luminează ceea ce se face sau e de făcut în fiecare zi.

Tot așa făcea și Iov atât pentru sine, cât și pentru copiii săi. Când te cercetezi pe tine în fiecare zi este ca și cum ai face lumină în viața ta.

Iar altul dintre înțelepții în cele dumnezeiești a zis: „Începutul rodirii este floarea și începutul făptuirii înfrânarea”². [66]

Un alt înțelept în cele dumnezeiești zice: „Începutul rodirii este floarea.” Ca să încep o viață cu adevărat creștină și smerită, trebuie ca floarea să fie înfrânarea. Sfântul nu înțelege aici înfrânarea morală, ci înfrânarea sinelui nostru, a ne chinui (1 Cor. 9, 27) și a ne limita pe noi înșine, pentru ca sinele nostru să nu facă ce crede de cuviință, ce știe, ce-i convine, ca să nu acționeze cum i se pare lui corect, cum simte.

Prin urmare, să ne înfrânăm; iar aceasta cu măs-

² Evagrie Ponticul, *Despre cele opt gânduri ale vicleniei*, 1.

ră și cu cântar, cum ne învață Părinții. Toată ziua celor douăsprezece ceasuri să o petrecem întru păzirea minții. Căci făcând așa, vom putea să stingem, cu Dumnezeu, păcatul și să-l micșorăm printr-o anumită silire. Deoarece silită este și petrecerea virtuoasă prin care se dă împărăția cerurilor.

Așadar, să fim înfrânați. Dar pentru că înfrânarea este durere și chin, fiindcă cere post, atenție, priveghere, trebuie să o practicăm cu măsură, și nu cu neînfrânare. Altfel, vom obosi și ne vom opri. Mai avem nevoie de încă ceva: să fim atenți toată ziua la mintea noastră.

Deoarece orele diferă în funcție de anotimpuri, de multe ori ne întrebăm: „Acum că e vară și noaptea e foarte scurtă, ce să fac cu canonul?” Nu trebuie însă să ne facem probleme, pentru că Biserica le-a rânduit pe toate. Nu se schimbă nimic vara. Așa cum în sistemul evreiesc și ziua și noaptea au fiecare câte 12 ore, tot așa și pentru noi 12 ore are ziua, 12 noaptea. Cu diferența că în viața călugărească orele nopții ajung să fie 14, în timp ce orele zilei sunt mai puține, fiindcă munca noastră se face mai ales noaptea. Din clipa în care se termină Pavcernița până în ziua următoare sunt 14 ore de noapte și apoi 8 ore de zi. Noaptea ne odihnim și priveghem, iar ziua o petrecem *întru păzirea minții*, adică cu atenție, cu observarea de sine, ca să nu greșim în purtarea noastră, fiindcă venim neîncetat în legătură cu ceilalți.

Dar ca să trăim astfel, e nevoie de silire, de înfrânare, e nevoie să ne restrângem pe noi înșine și să fim preocupați de Dumnezeu, și astfel se stinge în noi răutatea

și ni se dăruiește îndată împărăția cerurilor.

Cel ce-și face neîncetat umbletele în cele dinlăuntru este cumpătat. Dar nu numai atât, ci și contemplă, teologhisește și se roagă. [68]

Cuvântul *umplete* ne stârnește amintiri. Ce plimbări minunate facem în natură! Dar și cât de ușor ne plimbăm prin întreaga lume cu privirea, cu gura și cu discuțiile noastre! Unde nu mergem și pe unde nu ajungem... La marginile pământului, în cer, în stele, numai în împărăția cerurilor nu.

Dar cine rămâne înlăuntru său, iar plimbarea inimii și a minții lui este în *cele dinlăuntru*, adică are paza minții, unul ca acesta este cumpătat și-L contemplă pe Dumnezeu, comunică cu Dumnezeu, devine om al rugăciunii, se desăvârșește. Are dreptate Sfântul și, de aceea, cuvântul lui constituie o axiomă.

Cel ce nu știe să umble pe calea duhovnicească nu poartă grijă de cugetările pătimase. [69]

Cine nu s-a obișnuit să meargă pe calea duhovnicească nu dă nici o importanță cugetărilor sale pătimase sau, mai degrabă, nici nu-și dă seama de patimile și de păcatele lui, pentru că le îndreptățește, dându-le propria lui tâlcuire. Astfel, trăiește neîncetat în patimile sale.

Ci toată preocuparea lui se mișcă în jurul trupului și fie lăcomește cu pântecele și desfrânează, fie se

înrîstează și se mînie și ține minte răul.

Prin cuvintele *în jurul trupului*, Sfântul nu înțelege ca și Sfânta Scriptură păcatele trupești (Rom. 8, 5), ci cugetul trupesc, și mai ales, trebuințele sufletești și trupești ale omului. Omul, zice, care nu trăiește duhovnicește are toată grija *în jurul trupului* și încontinuu mănâncă. Lucrul acesta îl observăm și la cei care flecăresc, pentru că cel ce flecărește nu se poate să nu vrea apoi și să mănânce. Una vine ca o urmare a celeilalte. Să știm însă că cine ia neîncetat câte ceva ca să mănânce ori cocoloșește un păcat înlăuntrul său, ori va cădea în păcat, de la cele mai trupești până la cele mai subțiri și duhovnicești.

Prin urmare, cel care nu urmează calea duhovnicească, fie se aruncă în mâncare, fie – fiindcă nu toți oamenii sunt la fel – *se înrîstează* și zice neîncetat că nu face nimic și că nu e bun de nimic. S-ar putea, totuși, ca cineva să spună despre cel ce se înrîstează: „Tot e bine că și-a dat seama; îi doresc bucurie și răbdare, pentru că face o lucrare desăvârșită”. În realitate însă, această înrîstare are altă „lucrarea desăvârșită”: îl conduce la mînie împotriva aproapelui, arătându-și prin aceasta lipsa lui de echilibru lăuntric. Fiindcă echilibrul nostru, sfințenia noastră sau dezechilibrul nostru se exprimă în relațiile noastre cu oamenii. Așadar, cine nu se poartă corect și nu face față corect greutăților vieții duhovnicești crede că ceilalți greșesc față de el și se mînie împotriva lor. Toți pătim la fel. De-ăștia suntem. Nu datorăm nimănui niciodată vreun cuvânt bun. Niciodată nu-i zicem „mulțumesc”, „așa e cum spui”, „așa este”. Neîncetat suntem în tensiuni cu el.

De aceea, când mă întristez sau mă amărăsc, atunci mă mânia împotriva celui alt și vreau să-l corectez, dar, pentru că și el se împotrivesc și nu face ce-i spun, recurg la ținerea de minte a răului. Țin în mine tăgăduirea lui, nu-i vorbesc sau fac ceva ca să-l înjosesc. Ținerea de minte a răului pot s-o țin în mine ani de zile. Cu siguranță însă că o voi arunca într-o bună zi sau că o voi împărtăși altuia. Ținerea de minte a răului este o patimă care ne devorează măruntaiele.

Și care este atunci evoluția celui care nu *umblă pe calea duhovnicească*?

Prin acestea își întunecă mintea sau se dedă la o nevoie fără măsură și-și tulbură cugetul.

Când omul mănâncă neîncetat, mintea i se întunecă, fiindcă pleacă Sfântul Duh. Când însă se întristează și se mânia și nu are o purtare firească, atunci face uz de o asceză exagerată, pentru că vrea să se echilibreze. Și pentru a realiza aceasta, trebuie să dovedească că săvârșește o lucrare mare. Dacă tu postești trei zile pe săptămână, el va lua blagoslovenie de la Stareț să nu mănânce ulei deloc. Dacă tu priveghezi patru ore, el va lua blagoslovenie să privegheze șapte ore. Dar cea mai mare dovadă de asceză nemăsurată este dorința cuiva de a deveni pustnic. Însă când omul se nevoiește mai presus de puterile sale, arată că ascunde în sine o tristețe adâncă și o dificultate de viață socială. De aceea, toți cei nesociabili urmăresc excele. Eșuații caută o asceză exagerată, caută să fie mari, să se separe. Sunt conduși însă spre un rezultat jalnic, pentru

că lipsa de măsură le tulbură cugetul și îl face netrebnic.

Nu-ți închina toată atenția ta trupului, ci hotărăște-te-i o nevoie după putere și toată mintea ta întoarce-o spre cele dinlăuntru. [73]

De aceea, zice Sfântul, nu te îndeletnici neîncetat cu trupul tău și nici nu face excese! Limitează-te la puterile tale. Rânduiește-ți cu înțelepciune și discernământ cât să mănânci, cât să dormi, cât să priveghezi, ce muncă să faci, cât de disponibil să fii, cât să te păzești pe tine însuși și întoarce-ți întreaga ta minte înlăuntru.

Smerenia și reaua-pătimire slobozesc pe om de tot păcatul. Cea dintâi taie patimile sufletului, cea de a doua pe ale trupului. [75]

Cine trăiește cu smerenie și rea-pătimire se slobozește de tot păcatul. Reaua-pătimire este înfrânarea noastră, rugăciunea noastră, limitarea, a nu face exagerări. Toate acestea îl slobozesc pe om de tot păcatul. Reaua-pătimire sunt și bolile pe care ni le dă Dumnezeu. Vezi pe unul roșu în obraz, frumos și dintr-odată se îmbolnăvește. Aceasta se întâmplă fiindcă omul vrea să se sfințească, sufletul lui caută cu adevărat aceasta, dar nu poate singur, iar atunci Dumnezeu îi dă reaua-pătimire, ca să poată ajunge la desăvârșire.

Precum cel ce a rănit inima plantei a uscat-o întreagă, așa să înțelegi și despre inima omului. Trebuie să

fii cu luare-aminte chiar în clipa aceea, pentru că tâlharii nu stau fără lucru. [78]

Inima plantei este măduva, miezul, partea moale din interior, prin care sunt transportate spre întreaga plantă substanțele hrănitoare care vin de la rădăcină. Când introduci o otravă sau infectezi măduva – cuvântul este foarte potrivit pentru că are legătură cu cele lăuntrice ale existenței noastre – atunci întreaga plantă se usucă. *Așa să înțelegi și despre inima omului.* Așa se întâmplă și cu inima omului. Când ești neglijent și ți se usucă măduva, inima ta, adică mintea, și devine molatică, neputincioasă, plină de gânduri, de egoism, de mândrie, atunci întreaga ta existență moare. Să nu credem că, având multe virtuți, nu suntem în pericol.

Dimpotrivă, este nevoie în toată clipa să priveghem, să fim cu trezvie, să fim treji. Dacă însă Sfântul ne-ar fi spus așa ceva, noi ne-am fi revoltat. De aceea, nu ne spune să fim cu luare-aminte întotdeauna, ci că *trebuie să fii cu luare-aminte chiar în clipa aceea, pentru că tâlharii nu stau fără lucru.* Așadar, fii atent, pentru că nu știi când va veni furul, vicleanul, care-ți va face o injecție, și aceasta îți va ajunge la inimă și-ți va infecta totul.

Domnul, vrând să arate că toată porunca trebuie împlinită, iar pe de altă parte că înfierea s-a dăruit oame-

nilor prin sângele Său, zice: „Când veți face cele poruncite vouă, ziceți că robi netrebnici suntem și ceea ce am fost datori să facem, aceea am făcut.” [79]

Aici Sfântul ne îndeamnă să avem în vedere două lucruri: întâi că suntem datori să păzim toate poruncile – aceasta este propria noastră lucrare, pentru că suntem slugi netrebnice ale lui Dumnezeu – și al doilea că nu trăim ca robi ai lui Dumnezeu, ci ca fii ai Lui. Dar înfierea noastră nu este urmarea propriei noastre împliniri a poruncilor, ci ne-a dăruit-o Hristos cu Sângele Lui (Ef. 1, 5-7). Când spunem la Liturghie: „Și fă adică pâinea aceasta cinstit Trupul Hristosului Tău, iar ceea ce este întru potirul acesta, cinstit Sângele Hristosului Tău”, înțelegem că cinstitul Trup al lui Hristos ne hrănește ca să putem împlini *toată porunca*, iar Sângele Lui ne dăruiește înfierea.

De aceea, tot ce facem pentru Dumnezeu să nu facem așteptând răsplată, harisme, daruri sau oarecare descoperiri. Suntem robi, iar robul nu așteaptă plată de la stăpân. Ajunge să i se asigure cele necesare vieții, să-i trăiască copiii. Robul este obligat să-și facă munca lui, nu o face de dragul stăpânului. Așa și noi, tot ce facem să facem din datorie și nu ca pe un hatâr, pentru că nu noi suntem binefăcătorii lui Dumnezeu.

De aceea, împărăția cerurilor nu este plata faptelor, ci harul Stăpânului gătit slugilor credincioase.

Prin urmare, nu dobândim împărăția cerurilor cu faptele noastre. Stăpânul Hristos a pregătit-o pentru noi

și ne-o dăruiește când ne purtăm ca niște robi credincioși ai Săi.

Cel ce cinstește pe Stăpân face cele poruncite de el, iar greșind sau neascultând, rabdă cele ce vin asupra lui ca pe ale sale. [81]

Cine recunoaște și cinstește pe Stăpânul împlinește toate poruncile lui, iar când greșește sau nu ascultă, pe sine se socotește răspunzător. Prin urmare *rabdă cele ce vin asupra lui ca pe ale sale*. Ori de câte ori vor veni și la tine vor fi copii pe care tu i-ai născut. Îți vor veni boală, necaz, gânduri, somnolență, răni? Nu te vor băga în seamă frații, te va disprețui Starețul, o să-i bați la ușă și nu-ți va deschide? Nu te va auzi Dumnezeu? Te vei ruga să scapi de păcat și nu scapi? Să știi că seceri acum rodul pomului pe care l-ai sădit. Mănânci mâncarea pe care ți-ai gătit-o. Așadar, ori împlinim legea lui Dumnezeu, ori facem voile noastre și așteptăm *cele ce vin*.

Noi ne amintim de Dumnezeu atunci când dau peste noi *cele ce vin*, greutățile. Sfântul însă ne spune să ne rugăm acum, când nu avem ispite. Atunci când ele vor veni, vom răbda. Și s-ar putea să fie nevoie de mulți ani de răbdare ca să se îndrepteze *cele ce vin*. De aceea, să fii atent și să nu te gândești numai la tine, ci și la copiii tăi, la cei pe care i-ai născut, trupești și duhovnicești, la întreg neamul tău.

Într-adevăr, dacă urmărim istoria Bisericii și a popoului nostru, ne vom încredința de faptul că singuri ni le pregătim pe *cele ce vin*.

Fiind deci iubitor de învățătură, fă-te și iubitor de osteneală.

Nu este atât de important să vrei să fii iubitor de învățătură, – să știi ce vei păți în viață, cum vor evolua lucrurile – cât să fii iubitor de osteneală, să iubești osteneala și să-ți faci munca ta.

Este proprie stelei lumina din jurul ei. Tot așa e proprie cinstitorului de Dumnezeu simplitatea și smerenia. [83]

Caracteristica stelei este lumina, strălucirea, iar a cinstitorului și temătorului de Dumnezeu simplitatea – haina simplă, înfățișarea simplă, simplitatea vieții, a caracterului, a mișcărilor – și *smerenia*. Mai cu seamă noi, grecii, care „iubim frumosul în simplitate”,³ trebuie să fim aristocrați, dar în același timp simpli și smeriți. Să fim fiii împăratului cu toată îmbrăcămintea aristocratică, pentru a ne vedea alții și a spune: „Dacă fiul împăratului este atât de strălucitor, gândește-te cum o fi Împăratul!” Fiul Împăratului strălucește, înfățișarea lui, purtarea lui, zâmbetul lui, ochii lui, întreg este o prezență măreață. În apariția lui, care are simplitate și smerenie, Se deslușește Hristos, pentru că exact așa era și El. Prin urmare, vrem și noi, oare, să fim așa?

„Cei însetați, zice, mergeți la apă” (Is. 55, 1). Iar cei

³ Tucidide, *Epitaful lui Pericle*, în *Istorie* 2, 40

însetați de Dumnezeu umblați întru curăția cugetului. [84]

Acest text ne aduce aminte de cuvântul Domnului: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine și să bea” (In. 7, 37), dar este luat din profetul Isaia, care continuă zicând: „Veniți de mâncați și beți fără arginți și fără preț.” Dar ca să-ți stingi setea cu „apa care rămâne spre viață veșnică” (In. 4, 14), e nevoie să dai și tu ceva. Iar acestea nu sunt bani, osteneală, trudă, rugăciuni. Toate acestea le facem pentru a câștiga altceva, curăția, pe care Sfântul a pus-o la dativ, ca să ne arate că este mijlocul prin care putem câștiga apa. Prin urmare, este necesar să fim mână în mână cu curăția, ea să fie îmbrățișarea și rendez-vous-ul nostru, dacă vrem ca Dumnezeu să ne astâmpere setea.

Dar cel ce zboară spre înălțime prin curăția ei trebuie să privească și spre pământul pușinătății sale.

Cu simplitate și smerenie dobândești o inimă curată și zbori în înălțimi. Așa cum păsărica, de îndată ce i s-au întărit aripioarele, zboară, tot așa și noi cu simplitate și smerenie dobândim aripi, curăția noastră cu care zburăm. Atunci însă e nevoie să luăm aminte la ceva: când vedem dintr-odată că au apărut roadele duhovnicești, să nu ne întoarcem atenția spre roade, fiindcă acestea sunt darul lui Dumnezeu, ci să continuăm să privim la sărăcia noastră, la ceea ce suntem noi, adică pământ și cenușă.

Căci nimeni nu e mai înalt ca cel smerit.

Doar când suntem smeriți ajungem înalți. Cel care este lovit de viață, care nu se ia în socoteală pe sine însuși, care nu are nici o părere, nici o dorință, nici o voie, cel care este pierdut, încât nu-l bagă nimeni în seamă, acesta este mai înalt decât toți. Amintiți-vă de Sfântul Grigorie Taumaturgul care l-a hirotonit ca arhiereu pe dată pe cărbunarul Alexandru, simplu și zdrențaros, dar virtuos, și pe care nimeni nu îl băga în seamă. Putem să trăim și noi în această stare? Oricum, aceasta este starea noastră firească, și atunci suntem mai înalți decât heruvimii și decât serafimii.

Căci precum când lipsește lumina, toate sunt neguroase și întunecate, tot așa lipsind smerita cugetare, toate ale noastre sunt deșarte și toate silințele noastre după Dumnezeu putrede.

Așa cum fără lumină toate sunt întunecate și neguroase, tot așa și fără smerenie, toate nevoințele noastre pentru Dumnezeu sunt *deșarte și putrede*. Putred este ceva de ieri, deșert, nefolositor, care a trecut și nu mai are putere, nu mai are ipostas real. Ieri a fost marți, unde s-a dus ziua? S-a pierdut. Trebuie să-l studiem pe Sfântul Augustin⁴ și pe ceilalți filosofi ca să înțelegem unde s-a dus ziua de ieri. Trebuie să filosofăm asupra naturii timpului. Astăzi este miercuri. Dar până să apucăm să zicem miercuri, vine joia. Dar nici joia nu o avem în stăpânire, fiindcă nu putem ști dacă vom mai trăi peste câteva clipe.

⁴ *Confesiuni*, 2, 11

Putrede, aşadar, sunt toate câte trec şi le uităm, toate câte au ajuns nefolositoare, s-au veştejit, s-au stricat, s-au împuţit. Sensul este: dacă tu nu ai smerenie, atunci toate faptele tale sunt deşarte şi nefolositoare. Şi toate nevointele şi virtuţile tale – ascultarea, munca, rugăciunea – fără smerenie sunt putrede, nu au nici o valoare, iar viaţa ta trece în zadar. Chiar şi rasa pe care o porţi şi biserica la care mergi, toate sunt ca şi când ar fi trecut, ca şi cum ar fi nefolositoare. Dar toate devin foarte folositoare şi importante de îndată ce intră lumina, smerenia.

Iar sfârşitul cuvântului auzi-l tot: „Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui” (Ecc. 12, 13) ... Căci zice David: „Voit-am să fac voia Ta şi legea Ta în mijlocul pântecelui meu.” [85]

Este vorba de faimosul Psalm 39, care vorbeşte despre Hristos. David se referă în mod profetic la bunăvoinţa Tatălui de a-L trimite pe Fiul pentru mântuirea lumii, precum şi la voinţa Fiului de a împlini bunăvoinţa părintească.

Zice David: Dumnezeuul meu, vreau să fac voia Ta! La fel zice şi Hristos, Biserica, inima mea, după întruparea lui Hristos. Sfântul, păstrând sensul iniţial al versetului, îl leagă de noi.

Voit-am să fac voia Ta. Eu, Dumnezeuul meu, care aud graiurile Tale, nu vreau nimic altceva, decât să fac voia Ta ce se ascunde în legea Ta. Vreau să împlinesc ceea ce ceri de la mine şi s-o aşez în mijlocul pântecelui meu, s-o scriu în măruntaiele mele, în inima mea. Şi ce ceri de

la mine, Dumnezeuul meu? Să devin vultur și să zbor într-o înălțimi. Pentru aceasta m-ai zidit, pentru aceasta mă scoți din bălegarul lui Augias.⁵ Și voi zbura dacă fac voia Ta, Dumnezeuul meu, care este: să Se răstignească Fiul Tău pentru mine și eu să mă răstignesc în fiecare zi pentru El. Din pricina acestei smerenii zilnice a mele, îmi vei da aripi – „cine-mi va da aripi ca să zbor și să mă odihnesc?” (Ps. 54, 7) – ca să merg în cer și să mă odihnesc lângă Tine.

„Cine-mi va da aripi?” Aripile mele, mi le dă Dumnezeu. Dar profetul are dreptate să se întrebe cine i le va da, pentru că atunci încă nu venise Hristos. Trebuia să mai treacă încă o mie de ani ca să vină. Dar acum a venit și-mi dă aripile. Așadar, de acum încolo voia Lui este ca eu să zbor, după ce mai întâi pun voia Sa în inima mea, în pânțele mele, acolo de unde nimeni nu poate să mi-o ia, nici chiar eu însumi. O mică așchie ne intră sub piele și nu mai putem s-o scoatem. În alții au intrat gloanțe. Unul avea în trupul său treizeci de schije, i-au scos cu greu pe unele, dar celelalte au rămas. Imaginați-vă, dacă nu pot să scoată gloanțele din trupul nostru, cu cât mai puțin voia lui Dumnezeu, când ea devine una cu existența noastră!

Să-l vârâm înlăuntrul nostru atât de adânc pe Hristos, pe Cel ce vine pe nori și șade pe heruvimi și pe serafimi, încât să nu-L putem scoate, și să fim și noi cu heruvimii și cu serafimii.

⁵ Rege mitologic al Elidei, fiu al zeului-Soare, Helios, dăruit de tatăl său cu turme uriașe. Heracle, cel mai mare erou mitologic al Greciei, a primit însărcinarea de a curăța de bălegar toate grajdurile lui Augias. Expresia indică o muncă imensă și dezagreabilă. (n. tr.)

Voit-am să fac voia Ta și legea Ta. Dar ca să arăt că vreau cu adevărat voia lui Dumnezeu și că sunt cinstit cu Dumnezeu, e nevoie să cred și să accept că păzirea legii dumnezeiești este cea mai mare cinstire care mi se face. Fiindcă numai ținând legea, pot să am harul. Dumnezeu nu ar fi dat legea înainte de a veni harul pe pământ, dacă legea nu ar fi fost pregătirea căii în care trebuie să umblu pentru a veni dumnezeiescul har. Dar nouă ni se pare aspru faptul de a fi obligați să facem ceva, simțim că se împotrivesc libertății noastre, în timp ce, în realitate, legea ne face oameni liberi.

În continuare, Sfântul dezvoltă mai mult ce înseamnă *în mijlocul pântecelui meu*:

Dacă nu va face omul în mijlocul pântecelui, adică în mijlocul inimii, voia lui Dumnezeu și legea Lui, nu o poate face cu ușurință nici în afară. [86]

Dacă nu pui legea în inima ta, dacă nu o devorezi și nu crezi în ea, n-o vei putea împlini în momentele dificile. Astăzi, de exemplu, are loc un cutremur. Mă apucă groaza, mi-e frică, tremur, nu pot să mă rog. Dacă mâine mă voi îmbolnăvi sau când voi muri, cu atât mai puțin o să mă pot ruga. Aceasta pentru că facem cele cu care ne-am obișnuit, cele cu care ne-am familiarizat, cele care ne sunt la îndemână. Cu ce mă îndeletnicesc acum, aceea va fi și în viitor îndeletnicirea mea.

Și va zice către Dumnezeu cel fără trezvie și nepăsător: „Nu vreau să cunosc căile Tale” (Iov. 21, 14).

Aici Sfântul face o foarte frumoasă observație psihologică. Cine, zice, se leapădă de Dumnezeu? Cel ce nu-L cunoaște sau cel ce-L urăște pe Dumnezeu? Câți nu-L cunosc, de obicei, acceptă existența Lui, datorită legii firești și a credinței sădite în fire pe care o are fiecare om. Dar cine crede în Dumnezeu, însă nu acceptă să fie robul Lui, unul ca acesta Îl tăgăduiește, pentru că Îl simte ca pe un stăpân.

Cineva l-a întrebat pe un Stareț athonit: „De ce Dumnezeu are pretenția să fiu robul Lui? De ce vrea să fie stăpân? Cum se explică faptul că mie îmi pretinde să fiu smerit, în timp ce El să nu fie? Eu să nu am pretenții de la alții, dar El să aibă?” Aceeași întrebare ni se pune și nouă, care-L cunoaștem pe Dumnezeu și-L urmăm, dar slujirea Lui ne costă. Însă latinescul *servire* înseamnă *regnare*, adică „a sluji” echivalează cu „a împărăți”. Prin urmare, în realitate, împărățesc atunci când sunt un rob autentic al lui Dumnezeu.

Cel fără trezvie și nepăsător. Cel fără trezvie este cel care nu-și urmărește în fiecare zi mintea și inima, și de aceea are neîncetat gânduri, se spovedește, cere iertare, dar iarăși are gânduri, iarăși păcătuiește. Până la urmă obosește și zice: „Viață-i asta?” Și care-i atunci împotrivi-rea lui față de faptul că, în timp ce se pocăiește, se întoarce la aceleași fapte? Nu vreau să cunosc căile Tale, adică refuză să cunoască căile Domnului. Iar aceasta o suferă din lipsa luminării dumnezeiești, așa cum spune Sfântul în continuare.

Desigur, va spune aceasta din lipsa iluminării dum-

nezeiești, de care e plin cel părtaș de ea, dar devine și întărit din destul în cele dumnezeiești.

Omul care are gânduri sau alte îndeletniciri nu are Cuvântul, pe Fiul lui Dumnezeu, pentru că nu poate să se îndeletnicească cu toate în același timp. Astfel, Îl pierde pe Dumnezeu, Care este lumina. Și neprimind lumina, neavând iluminare dumnezeiască, inima i se întunecă, i se răcește, și atunci toate i se sfărâmă, se moleșesc, se distrug și într-o zi se va găsi nu numai afară din mănăstire, ci și afară din Dumnezeu.

Dimpotrivă, cel care are ușa minții închisă și o urmărește, astfel încât gândurile să nu intre, ci luminarea Sfântului Duh, acesta este părtaș dumnezeieștii iluminări. Adică Dumnezeu îl înștiințează, îi dă răspunsurile pe care le vrea, înțelepciunea de care are nevoie, îi deschide cugetul, mintea, inima. Îl face să înțeleagă cât de firești sunt trăirile duhovnicești, iar acum omul nu se mai miră văzând că toate îi vin la îndemână și adunate la un loc.

Și încă ceva: *dar și devine mai neclintit în cele dumnezeiești.* Nu doar că cel cu trezvie primește, pur și simplu, cunoștința și înștiințarea și simțirea lucrurilor dumnezeiești, dar dobândește și îndemănare. Unui oftalmolog începător, de exemplu, îi va fi greu să-ți opereze ochiul. Unul experimentat însă îți va face operația foarte repede.

Cuvântul ἑμπεδοχ (întărit) înseamnă literal „cel ce se află în câmpie”, adică cel singur, cel care rămâne neîncet în inima lui și ajunge cunoscător al celor cerești. Cuvintele ἑμπεδοχ și ἰκανός (îndestulat, din destul) sunt în mod evident adjective, dar primul îl determină pe al doi-

lea. Adică cel îndestulat, cel familiarizat cu cele dumnezeiești, ajunge întărit, de neclintit, statornic, știm ce fel de om este. Nu este astăzi bucuros, și mâine trist. Nu este astăzi omul care crede, și mâine cel care nu crede. Nu astăzi tace, și mâine flecărește. Știm ce viață are, cum merge, în ce Dumnezeu crede, fiindcă nu se schimbă, nu se strămută de la Dumnezeu la lume. Este statornic în viața sa.

Statornicia lui arată că s-a pocăit cu adevărat, că Îl iubește cu adevărat pe Dumnezeu și că are într-adevăr ca mireasă Biserica, pe care nu o schimbă cu nimic. În acest fel, se naște omul duhovnicesc și devine bărbat desăvârșit, fără cusur, în Hristos.

Precum sarea cea văzută îndulcește pâinea și orice mâncare și păstrează vreme îndelungată nestricate unele cărnuri, așa să înțelegi că face și păzirea minții cu dulceața ei înțelegătoare și prin lucrarea ei minunată. [87]

Așa cum sarea, zice Sfântul, dă gust mâncării și conservă cărnurile, același lucru se întâmplă și cu sarea minții, care este paza ei. Dacă însă „sarea se va strica” (Mt. 5, 13), adică dacă vom înceta să ne păzim mintea, se va împrăști tot ce avem înlăuntrul nostru. Prin urmare, paza minții este sarea duhului nostru, dulceața înțelegătoare. De asemenea, așa cum „vinul veselește inima omului” (Ps. 103, 15), tot așa și paza minții veselește inima noas-

tră și pleacă toată povara din sufletul nostru. Să avem deci această dulceață în noi, ca să-L putem avea pe Hristos. Să reușim să o avem, pentru a fi statornici în viața noastră și să nu ne tot modificăm gândirea și să ne schimbăm neîncetat.

Și prin lucrarea ei minunată. Paza minții este adevărata noastră lucrare, pentru că cu ea lucrurile sunt foarte ușoare. Dar dacă cineva îngăduie să-i intre înlăuntru gânduri, și uneori este târât de ele, alteori nu, acesta nu are nici o înștiințare și siguranță, nici o căldură și dulceață, viața lui este banală și neagră. Dar când se hotărăște să trăiască cu trezvie, va vedea după o zi sau după o lună sau după câțiva ani că viața i se schimbă și va deveni un om neschimbător.

Căci îndulcește în chip dumnezeiesc și pe omul dinlăuntru și pe cel din afară și izgonește putoarea gândurilor rele.

Paza minții îndulcește în chip dumnezeiesc. Aceasta înseamnă că dulceața provine de la Dumnezeu, este firească, pune în noi lucrarea dumnezeiască, este rezultatul prezenței dumnezeiești și a amestecării Dumnezeirii cu firea noastră omenească. Nu este o dulcegărie omenească. De asemenea, îndulcește și pe omul dinlăuntru și pe cel din afară, și trupul și inima noastră. Adică, pe de o parte, simțim dulceața înlăuntrul nostru, iar pe de altă parte simte și aproapele cât de dulce, cât de plin de har, cât de luminos sunt.

Și izgonește putoarea gândurilor rele. Paza min-

ții mai reușește încă ceva: nu-i lasă pe viclenii demoni să ne arunce împuțiciunile lor, *putoarea*.

Și ne păzește neconținut în cele bune.

Fraza aceasta are același înțeles ca și *întărit din destul*. Când dobândim paza minții, atunci nu ne mai frământăm de teama căderii, de teama greșelilor, de teama uitării, de teama păcatului. Noi dormim și Dumnezeu ne păzește. Ne păzește însăși mintea, cele dinlăuntru ale inimii noastre, însăși dulceața noastră. Când intru într-un loc înăbușitor, nu pot să vorbesc, nici să respir, orice aș face, voi suferi. Dacă însă intră înlăuntru aer și lumină, atmosfera se schimbă imediat, intră dulceața. Aceasta nu este rezultatul propriei mele lupte, ci al schimbării condițiilor din locul în care mă aflu. La fel se întâmplă și când ni se schimbă starea lăuntrică. Atunci ne descoperim pe noi înșine făcând neîncetat binele. Starea noastră de virtute și de sfințenie a devenit constantă.

Cât de bun este Dumnezeu și la ce înălțime ne cheamă! Desigur însă, când noi nu rămânem neîncetat întru bunătate, acuzăm pe alții că nu se poartă frumos cu noi, că nu putem, că nu am înțeles. Dar toate acestea sunt îndreptățiri, fiindcă putem să fim *neconținut în cele bune*, când îngăduim să intre în noi Sfântul Duh, și nu gândurile.

Dar ca să atragă atenția și mai mult spre aceasta, Sfântul adaugă:

Din momeală ies multe gânduri, iar din acestea fapta văzută cea rea. Dar cel ce stinge îndată cu Iisus pe

cea dintâi a scăpat de cele următoare și se va îmbogăți în dulcea cunoștință dumnezeiască, prin care va afla pe Dumnezeu, Care este pretutindeni. [88]

Sfântul Isihie este aici laconic în exprimare, dar puternic în înțelesuri. Să nu crezi, zice, că întâmplător ți-a venit un gând acum. Dintr-o mică momeală încep și intră multe gânduri, adică mulți demoni și multe săbii, care îți vor sfărteca inima.

De exemplu, te afli în biserică, se cântă Trisaghionul și în clipa aceea îți vine în minte gândul că trebuie să-i scrii Starețului, și continui: „Da, să nu uit, trebuie să țin minte asta.” Răspunsul adresat gândului tău arată că ai primit momeala și că din acel moment vei deveni aerodrom. Nimic n-o să împiedice alte gânduri să aterizeze și altele să decoleze, producând hărmălaia corespunzătoare.

Așadar, fii atent la momeală, chiar și când ți se pare bună, folositoare, dreaptă, pentru că devine pricină de intrare a altor gânduri înlăuntrul tău, care vor determina toate faptele cele rele. Cu siguranță că nu e de vină altcineva când eu primesc gândul, ci numai eu. Dar când îl sting îndată cu ajutorul lui Iisus, atunci evit toate consecințele rele, pe care cel ce nu este în regulă le socotește normale. În paralel, dobândesc și o dulceată, o cunoștință dumnezeiască, ce mă conduce să-L descopăr pe Dumnezeu, Cel prezent pretutindeni. Și aici, și acolo, și peste tot, și în inima mea, și în mintea mea, și în ceea ce fac acum, Îl descopăr pe Dumnezeu. Dimpotrivă, când accept gândurile, nu-L simt nicăieri pe Dumnezeu. Trăiesc ca și cum nu L-aș avea.

Și fixându-și oglinda minții în El, se luminează neconținut, ca un geam curat, de soarele văzut.

Ce înseamnă „fixez”? Am pe cineva, de exemplu, în fața mea, și-mi fixez ochii asupra lui și-l privesc neînțecat. Sau am înaintea mea o oglindă, o privesc și mă văd pe mine în ea. Când fixez oglinda minții mele în El, în Dumnezeu, Îl voi vedea pe Dumnezeu și voi primi neînțecat iluminarea dumnezeiască. Așa cum lumina soarelui material, când cade pe o sticlă curată, o face să strălucească în întregime, tot așa și când razele lui Dumnezeu cad pe oglinda minții mele, pe ochiul sufletului meu, mi se luminează duhul.

Fixându-și oglinda minții în El. Dacă deci îmi fixez ochii în Dumnezeu întru cunoștință și cu credința că aici, înaintea mea, Se află Dumnezeu, atunci devin în întregime dumnezeu, în întregime lumină.

Și atunci mintea ajunsă la cel mai de pe urmă bun dorit se va odihni în El de orice altă contemplație.

Când mintea va părăsi orice altă contemplare a gândurilor, înțeleșurilor, dorințelor, și se va îndeletnici numai cu cel mai de pe urmă bun dorit, atunci ajunge la odihna duhovnicească, cea mai mare dorință a omului. Această odihnă o doresc toți oamenii, am putea zice că mor după ea, iar monahul o atinge atât de simplu, fiind de ajuns ca îndeletnicirea lui să fie cel mai de pe urmă bun dorit, altfel eșuează. Iar atunci îl vezi pe monah, simbolul Dumnezeirii, că nu este odihnit. O adevărată contradicție în

termeni! Lumina să nu iradieze lumină, soba să nu dea căldură, ceasul să nu arate ora! Înțelegeți cât de mult ne nedreptăm pe noi înșine când nu suntem pașnici, odihniți duhovnicește, bucuroși, când mintea noastră nu se liniștește, ci se tulbură.

Deoarece tot gândul intră în inimă prin nălucirea (imaginarea) unor lucruri sensibile, lumina fericită a Dumnezeirii va lumina mintea când aceasta va fi liberă de toate și va deveni fără nici o formă care i-ar veni din acestea. [89]

Când mintea noastră este preocupată cu gânduri deșarte sau cu vreo idee sau cu probleme înseamnă că noi am acceptat să discutăm sau să înfruntăm gândul, ideea sau problema, și aceasta devine dezastrul nostru. E nevoie ca mintea să le lase pe toate și să se îndeletnicească numai cu Dumnezeu, dacă vrea să o lumineze lumina Dumnezeirii.

Când aceasta va fi liberă de toate. Verbul εὐκαίρῳ înseamnă „sunt liber”, le-am părăsit pe toate și am timpul, tihna, putința, voința să-ți pun la dispoziție sinele meu, trupul meu, mintea mea, ție, celui care mă soliciți. Așa face și Dumnezeu. Îmi pune la dispoziție întreaga Sa Dumnezeire, atunci când eu mă îndeletnicesc cu El, și nu cu altele. Ce căutăm, aceea și avem.

Cu cât ești mai atent la cuget, cu atât te vei ruga cu mai mult dor lui Iisus. Și iarăși, cu cât îți cercetezi cugetul cu mai puțină grijă, cu atât te vei depărta mai mult de Iisus. [90]

Cum le-am mai încâlcit însă noi, oamenii! Greșim, și ne ascundem văicărindu-ne: „Părinte, cât aș vrea să mă rog, dar mintea îmi zboară aiurea!” Bineînțeles că zboară aiurea, dacă în loc să te rogi, primești gândurile, ceea ce e ca și cum ai deschide o fântână sau ai săpa o groapă, iar mintea ta cade în ea și nu merge la Dumnezeu. Asta facem noi. Ne umplem viața cu găuri. Astfel trec anii și noi dormim la rugăciune, nu avem dulceață, nu înțelegem nimic.

Dar Sfântul Isihie ne spune: Cu cât mai mult te rogi, cu atât mai mult sporește dorul în rugăciune și cu cât neglijezi cugetul, adică pe cât nu ai trezvie, pe atât te vei îndepărta într-o zi de Iisus. Și asta se va întâmpla fiindcă după unul, doi, cinci, zece ani vei spune: „Hristoase al meu, și Tu m-ai împovărat atâția ani în care nu am făcut nimic și eu Te împovărez că nu-mi dai nici un rod, de aceea Te părăsesc.”

Precum primul lucru luminează desăvârșit văzduhul minții, așa întoarcerea de la trezvie și de la dulcea chemare a lui Iisus o întunecă [mintea] cu totul. Căci lucrul este firesc să fie așa, precum am spus, și nu altfel.

Așa cum trezvia dă naștere dorului după rugăciune și cugetul se luminează, tot așa *întoarcerea de la trezvie și de la dulcea chemare a lui Iisus* este firesc să întunece cugetul. Verbul ἐκκεύσσει înseamnă „a întoarce capul, a face semn din cap, fără a mai fi nevoie de cuvinte, ca să te fac să înțelegi”. Vii și mă îmbrățișezi sau mă mângâi, și cu o simplă întoarcere a capului te resping. Nu mă mai poți

atunci nici îmbrățișa, nici mângâia. Cuvântul ἐκνεύω are, de asemenea, și înțelesul de „îndepărtare”. Așadar, după cum prin trezvie Îl ai pe Hristos, tot așa când te îndepărtezi de ea, când nu iei aminte și o eviți, urmarea firească este că ți se întunecă mintea. Ai trezvie și rugăciune? Îl ai pe Hristos și lumina. Nu le ai pe acestea? Ai numai întuneric.

Și aceasta o vei afla prin experiență, din probarea cu lucrul. Căci virtutea, și mai ales o lucrare ca aceasta, născătoare de lumină și de desfătare, nu se poate învăța decât prin experiență.

Acest lucru îl vei înțelege din proprie experiență, încercându-l, fiindcă nu există virtute care să nu se învețe din experiență. Cu atât mai mult lucrarea *născătoare de lumină și de desfătare*, trezvia și chemarea, care este cea mai dulce și mai frumoasă. De câte ori se întâmplă să mă rugați: „Părinte, vreau să-mi explicați aceasta sau aceea.” Și după douăzeci de ani îmi puneți tot aceleași întrebări. Aceasta se întâmplă pentru că, dacă nu dobândim experiență personală, putem să trăim de o mie de ori viața aceasta, că tot nu am făcut nimic.

Pricina pentru care se cheamă neconținut Iisus, cu dragoste plină de dulceață și de bucurie, este faptul că văzduhul inimii e plin de bucurie și de liniște datorită atenției desăvârșite. Iar pricina pentru care se curăță desăvârșit inima este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu, Pricinitorul și Făcătorul tuturor bunătăților. Căci zice:

„*Eu sunt Dumnezeu Care face pace*” (Is. 45, 7). [91]

Care-i pricina care ne face să-L chemăm neîncetat pe Iisus cu un dor plin de dulceață și de bucurie? Cum devine rugăciunea noastră bucuroasă, pașnică, dulce? Prin faptul ca inima noastră să fie plină de bucurie, de liniște și de pace. Prin urmare, ai o problemă? Nu ai rugăciune. Ești zbuciumat, neliniștit, strâmtorat, întristat, aștepti ceva? Ai făcut ceva și nu simți sărbătoare în sufletul tău, nu simți tihnă și îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu? N-o să ai rugăciune. Strigă cât vrei, tot nu vei reuși nimic. Dar când inima îți este plină de bucurie și de pace, atunci rugăciunea ta este dulce și plină de har. Iar aceasta se realizează prin *atenția desăvârșită*, prin a fi cu trezvie în mod deplin.

Prin urmare, pentru ca rugăciunea ta să fie reușită, pentru ca să fii un om duhovnicesc, este absolut necesar ca inima ta să păstreze bucuria și pacea. Te întristezi? Plângi? Te zbuciumi? Îți faci probleme? Închide-te în chilie până te vei schimba. Dumnezeu nu poate să-ți facă absolut nimic. Aceasta este cheștiunea ta proprie. Tu poți să te păstrezi pe tine bucuros. Știi, de exemplu, că dacă cineva îți spune ce a făcut pe când era în afara mănăstirii, vei începe și tu să-i spui pe unde ai mers și ce ai făcut. Iar când îți vei aminti că nu trebuie să relatăm pățaniile noastre, cunoștințele noastre sau alte informații căpătate din afara mănăstirii, îndată îți vei pierde pacea. Pierzându-ți însă pacea, Îl pierzi și pe Dumnezeu, și rugăciunea, le pierzi pe toate.

Așadar, pentru a-ți păstra pacea trebuie să te păzești

pe tine însuși. Aceasta depinde de tine, în timp ce dobândirea nepătimirii nu o poți realiza singur. Tu poți să nu vorbești, dar nu poți să devii nepătimaș, să devii curat. Poți să nu spui minciuni, dar nu poți să te izbăvești de patima minciunii. Cine te va izbăvi? Dumnezeu.

Sufletul care s-a umplut de binefaceri și s-a îndulcit de Iisus răsplătește pe binefăcător cu bucurie și dragoste, prin mărturisire, mulțumind și chemând cu voluptate pe cel care-l umple de pace; și Îl vede în mijlocul său înțelegător (în mod duhovnicesc), risipind nălucirile duhurilor viclene. [92]

Când noi suntem bucuroși și pașnici, atunci prin rugăciune intră în inima noastră Hristos, iar sufletului nostru i se face bine și se îndulcește și Îi mulțumește lui Dumnezeu. Verbul ἀποβιβάζω (a răsplăti, a da în schimb), cu complementul în cazul acuzativ, înseamnă „îmi exprim recunoștința față de cineva, îi dau înapoi ceea ce îi datorez”. Cum voi putea însă să-I dau înapoi ceea ce-I datorez lui Hristos pentru binefacerile Lui? *Cu bucurie și dragoste, prin mărturisire*, prin spovedanie – „Mărturisiți-vă Domnului” (Ps. 32, 2) – care este doxologie. Dumnezeu nu vrea jeluiri și văicăreli de la noi. Vrea bucurie, pace și doxologie, cu veselie și iubire. Dar oare le cere pe acestea pentru El Însuși? Nu, căci „nu poți adăuga ceva Dumnezeirii”. Dumnezeu nu are nevoie de nimic și le face pe toate pentru noi.

Cu voluptate. Când inima ți se deschide și devine grădină, atunci ești bucuros și-I mulțumești lui Dum-

nezeu, și vezi cu mintea că Hristos șade în inima ta, în mijlocul tău, după cum zicea mai înainte, și mai ales nu fără lucrare, ci activ. Îl vezi *risipind nălucirile duhurilor viclene*, El, Hristos luptătorul, Care biruiește și nu lasă pe nimeni să te ispitească.

Și a privit, zice David, ochiul minții mele întru vrăjmașii mei înțelegători și întru cei vicleni ce se răscoală împotriva mea va auzi urechea mea. Și am văzut plata păcătoșilor, făcută de Dumnezeu în mine. Iar când nu sunt în inimă năluciri, mintea se află în starea cea după fire, fiind gata să se miște spre toată contemplația desfătătoare, duhovnicească și de Dumnezeu iubitoare. [93]

Capul acesta este împrumutat din stihuri ale Psalmilor lui David (Ps. 91, 12; 90, 8). Ochiul meu, zice, i-a văzut pe vrăjmașii cei înțelegători, adică pe demoni. În același timp însă, Îl văd în sufletul meu pe Hristos biruindu-i cu putere, fiindcă Îl am împreună cu mine pe Mai-Marele cerurilor și al pământului, mântuirea mea, bucuria mea, Dumnezeul meu, înseamnă că eu stăpânesc în viață și, prin urmare, sunt conducător, aristocrat. În această stare, nălucirile (imaginațiile) și gândurile slăbesc, iar mintea stă în lucrarea ei naturală, în a-L vedea pe Dumnezeu, primind desfătărilor și îndulcirile dumnezeiești. Pentru că demonul, apropiindu-se o dată, de două ori, de cinci, de zece ori și găsindu-L înlăuntrul meu pe luptătorul Dumnezeu, e pus pe fugă și se teme să mai vină.

Așadar, precum am spus, trezvia și rugăciunea lui

Iisus se susțin una pe alta. Căci atenția cea mai înaltă vine din rugăciunea neîncetată, iar rugăciunea din trezvia și atenția cea mai înaltă. [94]

Înțelegeți, așadar, zice Sfântul, ceea ce v-am spus, că e normal ca trezvia și rugăciunea lui Iisus să *se susțină una pe alta*. Adică, așa cum trupul meu cuprinde sufletul—deci sufletul meu este un element alcătuitor al trupului, dar și pentru că sufletul locuiește în trup, trupul este sălașul sufletului—într-un fel asemănător sunt legate și atenția cea mai înaltă cu rugăciunea neîncetată. Pe de o parte, atenția este măduva rugăciunii, pe de alta, dacă nu spun neîncetat rugăciunea, nu pot să am trezvie, și atunci viața mea este fără dulceață și obosesc.

Pedagog bun al sufletului și al trupului este pomenirea neîncetată a morții. [95]

Sfântul ne îndeamnă aici să ne amintim neîncetat de moarte. Dar noi ce facem? O înăbușim. Ne doare puțin dintele? Iute la dentist, nu cumva să se infecteze și să murim. Ne doare inima? Iarăși alergăm la medic: „Ce am, doctore, nu cumva e ceva grav?”, întrebăm zbuciumați. Ne temem de moarte.

Dar nu există nici un bun mai frumos decât moartea, care ne-a fost dată după cădere ca cel mai mare binefăcător al nostru, pentru ca păcatul să se oprească și să ne întindem în veșnicie (Fc. 3, 19). Moartea este întâmplarea cea mai plăcută pentru cel care Îl iubește pe Dumnezeu și a dobândit familiaritate cu El, pentru că este conteni-

rea îndepărtării de Dumnezeu, sfârșitul stării în care nu-L vedem și nu-L simțim pe Dumnezeu. De aceea, este foarte rău să simțim moartea ca pe ceva care se va întâmpla cândva. Evanghelia de la morți spune: „Vine ceasul, și acum este, când toți cei din morminte vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, și care vor auzi vor învia” (In. 5, 25). Lucrul acesta, zicem noi, se va întâmpla după multă vreme, la Parusie. Dar Domnul zice „și acum este”.

Hristos a vorbit pe când trăia în lume. De atunci și până astăzi au trecut două mii de ani. Când se va petrece învierea morților și Parusia? Poate peste un milion de ani sau poate și mai repede. Dar aceste milioane de ani Hristos le prezintă ca și cum ar fi acum. „Vine”, zice, cândva vremea, „și acum este”, care este și acum.

Adică din clipa în care Hristos, viața tuturor, a venit în lume în trup văzut, știm că între noi se mișcă iubirea inimilor noastre și a celor adormiți înainte și după Noul Legământ. Prin urmare, timpul de la înălțarea lui Hristos și până la Parusie este un „acum”, o clipă prezentă.

Așadar, este nevoie să avem cuget eshatologic, să simțim marginile lumii și ale timpului cuprinse în palma noastră, în prezentul nostru. Dacă simțim Parusia astfel, atât de aproape de noi, ca un „acum”, atunci moartea noastră, care poate veni printr-o crimă, printr-o boală, printr-o rană, dintr-un cancer, dintr-o neatenție, de la o mâncare – câți mor în fiecare zi! – încetează să mai fie pentru noi un fapt înfricoșător și suntem bucuroși, pregătiți, ne veselim că vom merge la Hristosul nostru. Înlăuntrul nostru bucuria, desfătarea de Dumnezeu sunt din belșug. Astfel, moartea devine un component al ru-

găciunii noastre, devine dascălul nostru.

Și trecând peste toate cele din mijloc, să privim de acum la ea însăși mereu, la patul pe care vom sta așezați în preajma morții și la celelalte.

La mijloc, între Înălțarea lui Hristos și Parusie, se află neîncetata prezență a lui Hristos în viața noastră. Rugăciunea, dumnezeiasca Euharistie, toate tainele, văzute și nevăzute, simbolurile, cerurile, pământul, fulgerele, toate ni-L fac prezent pe Dumnezeu, Care este Începutul și Sfârșitul, Alfa și Omega (Apoc. 21, 6).

Nu-ți vorbesc, zice Sfântul, de ceasul în care te vei sui la tronul ceresc – atunci vei avea desfătări, cu toate că și acolo vei aștepta să se desăvârșească și „cei rămași” – ci îți vorbesc de clipa de față. De aceea, pune cel puțin acum două repere de timp: clipa de față și moartea ta. Între acestea două să nu mai existe nimic altceva, nici interes, nici bucurie, nici iubire, ci numai Hristos.

Și trecând peste toate cele din mijloc. După cum când ai în fața ta multe obstacole, treci peste ele și mergi unde vrei, așa să le treci pe toate și să privești de acum la ea însăși mereu, numai pe ea s-o ai înaintea. Pe cine? Moartea, fiindcă moartea este darul lui Dumnezeu, este mâna cu care Dumnezeu ne prinde și ne duce lângă El.

Dar pentru că noi suntem neputincioși și tremurăm în fața morții, n-o mai pomeneste, ci ne vorbește de ceea ce urmează imediat după ea: pământul, viermii, putreziciunea, oasele goale. Dar nu sunt numai acestea, pentru că Hristos a înviat și împreună învie și omul. Desigur că,

în clipa în care sufletul pleacă, omul agonizează. Dar dacă dobândim pomenirea morții, nu vom avea parte de o asemenea agonie pe patul de moarte. Și dacă moartea ne-o va aduce boala, inima noastră va fi liberă să guste dinainte prezența și îmbrățișarea lui Dumnezeu și va avea vedenii minunate. Câte astfel de vedenii ne istorisesc cei care s-au găsit alături de cei aflați pe patul de moarte! Dacă însă nu ne place moartea înseamnă că nu-L iubim pe Hristos, și atunci ne asemănăm, mai ales noi, monahii, cu soția care își aude soțul venind de la muncă și, fiind nemulțumită, zice: „Așa de repede a terminat?”

Sfântul, nevrând să ne lase cu imaginea patului de moarte, continuă cu următoarele capete, care constituie concluzia celor precedente.

Nu trebuie, fraților, să îmbrățișeze somnul cel ce voiește să rămână mereu neprihănit. Ci trebuie să aleagă una din două: sau să cadă și să se piardă, după ce a fost dezbrăcat de virtuți, sau să stea pururea cu mintea înarmată. Căci și vrăjmașul stă pururea cu oastea sa în linie de bătaie. [96]

Privegheați, frații mei, zice Sfântul, și nu-mi spuneți că vă fură somnul, fiindcă cel care nu vrea să fie rănit de vrăjmaș nu-și închide ochii niciodată. Se poate să te ia somnul când ești în pericol, când te urmăresc dușmanii?

În clipa aceea tremuri. Dacă vrei însă să dormi, să știi că vei cădea și te vei pierde, fiindcă te vei dezbrăca de virtuțile tale. Dimpotrivă, dacă vei avea mintea înarmată neîncetat, vei putea, cu arma care este Hristos, să-ți biruiești vrăjmașul, care stă încontinuu înaintea ta în ordine de bătaie.

Din pomenirea și chemarea neîncetată a Domnului nostru Iisus Hristos se naște o anumită stare dumnezeiască în mintea noastră. Aceasta, dacă nu neglijăm rugăciunea neîncetată a minții către El, trezvia strânsă și lucrarea de supraveghere. [97]

V-am vorbit mai înainte despre moarte, zice, dar nu vă temeți, pentru că „morții vor învia” (1 Tes. 4, 16). Mai ales când noi nu suntem neglijenți, ci ne rugăm și avem *trezvia strânsă și lucrarea de supraveghere și chemarea neîncetată a Domnului nostru Iisus Hristos*, atunci în mintea noastră *se naște o anumită stare dumnezeiască* sau, cum spunea în alt cap, *alcătuită din Iisus*, o stare constantă de bucurie și dulceață.

Ci săvârșind pururea și la fel acest lucru, chemăm pe Domnul Iisus Hristos strigând cu ardoarea inimii, încât sfântul nume al lui Iisus să ni se împărtășească.

Dar ca să avem o astfel de stare dumnezeiască, se cere cu adevărat ca lucrarea noastră să fie chemarea, și mai ales neîntreruptă, *săvârșind pururea*, și să o săvârșim în același fel. Adică să ne familiarizăm cu un fel de viață:

să avem în mod constant bucurie și pace și să nu acceptăm să intre în viața noastră ceva care ne poate schimba. Să fim adevărați, așa cum suntem, încât să știe și ceilalți ce vrem, care este sănătatea noastră și care boala noastră.

Chiar și canonul și rugăciunea noastră este bine să nu se schimbe. Începi, de exemplu, ceva și îți vine o idee. Îmi scrii atunci îndată că ar fi mai bine să-ți schimbi felul canonului și îmi ceri binecuvântarea, dar eu nu îți răspund. După o săptămână, după o lună îmi reamintești. De ce te grăbești să schimbi? Trăiește-ți acum ce am hotărât, citește-ți cărțile tale, fă-ți rugăciunea, desfătează-te de Hristosul tău și, după un timp, când va veni vremea, vom discuta. Sigur, s-ar putea ca eu să uit, dar tu îmi vei aminti. Așa înaintează viața noastră. Nerăbdarea nu este caracteristica celui bucuros, a omului bine încercat, ci a celui eșuat.

Așadar, singura noastră lucrare să fie chemarea Domnului cu o inimă aprinsă, înflăcărată. Ajutoarele noastre să fie materialele inflamabile. Aici, Sfântul Isihie creează o atmosferă puternică. Aprinde focuri și incendii.

Încât sfântul nume al lui Iisus să ni se împărtășească. Mă împărtășesc înseamnă devin părtaș lui Dumnezeu, mă împărtășesc cu Dumnezeu. Dacă vom avea un canon constant și nu vom face neîncetat schimbări, dacă vom fi sinceri și neschimbați în viața noastră și vom chema mereu pe Domnul Iisus Hristos cu o inimă înflăcărată, atunci vom avea un rezultat minunat: ne vom împărtăși neîncetat de Hristos, ca și la dumnezeiasca Euharistie. Astfel, sfântul nume al lui Iisus Hristos va deveni al nostru, va fi pentru noi ceva cunoscut și înțeles, va deveni un element

constitutiv al vieții noastre. Și în timp ce trezvia și rugăciunea *se susțin una pe alta*, legătura noastră succesivă și concomitentă cu Hristos este unirea. Eu și Hristos vom deveni una.

Îngrijitorul textului pune la margine, în loc de *să ni se împărtășească*, varianta „să se așeze la mijloc”. Aceasta nu are numai înțelesul că intru la mijloc ca să despart pe cineva care nu se înțelege sau ca să ajut pe cineva pe care-l văd că nu izbutește, ci are și înțelesul că vin dintr-odată și îl iau sub paza mea. Ai căzut, de exemplu, în foc. Vin eu degrab, te prind de mijloc, te trag afară și te scap. La fel se întâmplă și cu rugăciunea noastră. În mâinile noastre Îl prindem pe Hristos Însuși. Ce imagine frumoasă! Hristos este Mântuitorul meu Care intră între mine și rugăciune, în timp ce eu cred că sunt singur și vorbesc în gol. Când mă rog, am numele lui Hristos în mâinile mele, așa cum Dumnezeu are numele noastre înscrise în propria Sa mână (Is. 49, 16).

Căci continuarea este maica deprinderii, fie că-i vorba de virtute, fie de păcat. Iar aceasta se stăpânește pe urmă ca și firea.

Suntem datori să spunem neîncetat numele lui Iisus, pentru că continuarea este maica obișnuinței, care devine a doua natură a noastră, biruind firea omului. Să ne amintim de lucrul acesta și să nu spunem: „Oh, eu nu pot, caracterul nu mă ajută!” Toate acestea se depășesc prin obișnuință, care la rândul ei presupune *continuarea*, lucrarea continuă.

Ajungând mintea în starea aceasta, caută pe vrăjmași ca un câine care vânează un iepure în tufișuri. Căci așa caută și mintea gândurile cele rele. Dar acela ca să-l mănânce, iar aceasta ca să le risipească.

Ajungând în această stare, nu am înlăuntrul meu doar pe luptătorul care mă salvează, ci capăt și un asemenea curaj din rugăciune, încât nu mă pot abține și mă reped asupra vrăjmașilor mei, așa cum se repede câinele de vânătoare ca să prindă iepurele în desiș. Acum mintea mea nu numai că nu se teme de vrăjmași, adică de gânduri și de păcate, ci ea însăși le caută. Nu ca să le mănânce, pentru că atunci vor rămâne în noi, ci *ca să le risipească*.

Astfel, eu însumi ajung acum un luptător puternic, pentru că în mine este luptătorul Hristos și împreună devenim un singur luptător. Când ajungem în această stare dumnezeiască, biruim toți vrăjmașii, fără să ne dăm seama. Pleacă demonii, patimile, păcatul, și vine degrab Hristos (Apoc. 22, 7).

În starea aceasta a vrut să-i aducă Hristos și pe iudei după minunea săturării celor cinci mii, și de aceea le-a spus că nu e corect să se îndeletnicească cu mâncarea și cu muncile zilnice, cu „mâncarea cea trecătoare”, ci cu „cea care rămâne spre viață veșnică”. Adică să vâneze viața cea veșnică, iar hrana lor să fie Însuși Hristos. Atunci aceștia I-au pus întrebarea: „Ce să facem ca să lucrăm lucrările lui Dumnezeu?” (In. 6, 27-28).

Altădată, un tânăr bogat L-a întrebat pe Hristos: „Ce să fac ca să mă mântuiesc?” Hristos, desigur, n-ar fi vrut să-i răspundă, pentru că știa că n-o să-I împlinească cu-

vântul, dar fiindcă tânărul avea o dispoziție bună, i-a fost drag de el și i-a descoperit toată măreția iubirii dumnezeiești. Acesta însă „era bogat foarte” și, neputând să facă ce i-a spus Hristos, a plecat întristat (Lc. 18, 18-23).

În mod asemănător s-au purtat și iudeii. Prin întrebarea lor au arătat un oarecare interes, fiindcă erau fiii lui Avram, ai lui Isaac, ai lui Iacov, adică fii ai lui Dumnezeu. Credeau în Dumnezeu și se pare că, așa cum erau impresionați în acea clipă, ceva se mișcase în ei, și de aceea Hristos le-a răspuns: „Credeți în Cel pe care L-a trimis Dumnezeu” (In. 6, 29). Atunci și-au dat seama că vorbea despre Sine, dar n-au mai îndrăznit să ia pietre ca să arunce asupra Lui, cum făcuseră într-o situație asemănătoare (In. 10, 31-33), fiindcă acum era multă lume și ar fi avut urmări neplăcute. Prin urmare, au preferat să-și exprime în alt fel adâncul sufletului, să-i spună ispita lor, egoismul lor.

Și au continuat cu o a doua întrebare: „Ce semn faci ca să vedem și să credem în Tine?” Noi știm că Moisi a coborât pâine din cer părinților noștri și ei au mâncat. Tu ce faci? Iar Hristos le-a spus: „Nu Moisi v-a dat pâinea cea din cer ... Eu sunt pâinea vieții”, dar ei n-au înțeles cuvântul Lui (In. 6, 30 ș.u.).

Așa și noi Îl trăim de atâția ani pe Hristos, și totuși în fiecare zi trăim ca și cum nu L-am avea pe Hristos. Aceasta se datorează faptului că vrem și noi „semn”. Dumnezeu însă ne dă două semne: primul și de temelie este semnul lui Iona (Mt. 12, 38-40), necazurile, durerile, bolile, martiriile noastre prin care călătorim spre înviere. Le avem pe acestea? Avem necazuri, dureri, martiriu?

Facem asceză? Ne nevoim? Ne înfrânăm? Atunci trăim învierea, pe Hristos Cel înviat.

Al doilea semn este pomenirea morții, pe care Dumnezeu o preschimbă *în mintea noastră* într-o stare dumnezeiască: cenușa o face duh, întunericul lumină, și-L înșfăcăm în mâinile noastre pe Dumnezeu.

Dar aceste semne depind cu siguranță de bucuria noastră, de pacea noastră, de credincioșia noastră față de legea lui Dumnezeu, de câte am făgăduit înaintea lui Dumnezeu la tunderea noastră, și care nu sunt numai niște recitări, ci făgăduințe înaintea Lui.

Având în vedere cele de mai sus, să plinim făgăduințele noastre dumnezeiești, ca să avem și semnele slavei și Dumnezeirii Domnului. Atunci nu va mai fi nevoie să-L întrebăm pe Domnul: „Ce semne faci?”, fiindcă le vom găsi în inima noastră, așa cum le-a găsit și Iona în pânțele chitului, adică în starea *alcătuită din lisus*.

9

Deci oricând și ori de câte ori se întâmplă să se înmulțească în noi gândurile rele, să aruncăm în mijlocul lor chemarea Domnului nostru Iisus Hristos și le vom vedea îndată împrăștiindu-se ca fumul în văzduh, cum ne învață experiența; iar mintea rămânând singură, să înceapă iarăși lucrarea atenției și a chemării neîncetate.
[98]

De multe ori se întâmplă ca gândurile rele să sporească în noi, deși ne aflăm într-o stare duhovnicească bună. Aceasta se datorează faptului că există demonul cel viclean. Și faptul că vin gândurile este normal, dar a le primi este o uneltire vrăjmașă.

Gândurile sunt săgeți care lovesc mintea cu scopul de a se întări în noi, pentru a avea cu ele schimburi dure de cuvinte și a ne distruge. Pentru a le izgoni, trebuie să le răspundem cu propria noastră săgeată, cu chemarea numelui lui Iisus. Totuși, ne apucă dispoziția păcătoasă și

plină de plăcere de a le analiza, dacă nu cumva au dreptate, sau dorința de a ne împotrivi prin lupta corp la corp. Dar această atitudine a noastră nu este corectă, fiindcă pe cât le dăm cinstire și importanță, pe atât ne dau și ei, și ne vizitează neîncetat. De aceea, *să aruncăm în mijlocul lor* chemarea numelui lui Iisus. Acolo, în mijlocul vijeliei chemărilor nu pot să stea, așa cum ne-a învățat experiența. Este sigur că atunci când noi nu ne îndeletnicim cu gândurile noastre, ci cu viața noastră, cu Hristos și cu rugăciunea, toate se risipesc îndată, ca fumul în aer.

Apoi, când vedem că au plecat gândurile, iar mintea a rămas singură, curată, fără tovărășia cea vicleană, să continuăm trezvia și chemarea.

Și de câte ori pătimim aceasta în urma împrăștierei, să facem așa.

Și de câte ori, acolo unde nu ne așteptăm, ne vine un gând rău, să facem la fel. Îndată ce ne dăm seama, să ne punem în ordine de bătaie cu arma rugăciunii, cu În-suși Hristos. Să spunem liniștiți și dulce: „Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă!”, fără să ne preocupe intrarea gândului. Altfel, gândul se va hrăni cu această îndeletnicire a noastră.

În urma împrăștierei înseamnă că intrăm în ispită din cauza noastră, fiindcă mintea ni se împrăștie. Auzim, de exemplu, un zgomot și ne întrebăm: „Ce-o fi?” Această este o împrăștiere. Ce mă privește pe mine ce e? Când mintea noastră se împrăștie sau se îndeletnicește cu ceva, e ușor să vină mai multe gânduri, iar atunci suntem răs-

punzători. Dar și în această situație, să nu ne îndeletnicim cu răspunderea și vinovăția pe care le avem, nici cu gândul, ci să facem la fel: să-L punem înainte pe Hristos.

Căci precum nu e cu puțință a intra în luptă cu trupul gol sau a înota în apă mare cu veșminte sau a trăi fără a respira, așa este cu neputință a învăța războiul cel mintal și ascuns, a-l urmări cu meșteșug și a-l împrăștia, fără smerenie și neconținută rugă către Hristos. [99]

Nu e cu puțință a intra în luptă cu trupul gol. Nimeni nu merge la război fără armă, pentru că îl vor omorî dușmanii. „Să ne îmbrăcăm cu armele luminii”, zice Apostolul Pavel (Rom. 13, 12). Sau a înota în apă mare cu veșminte. Mergi cu barca și dintr-odată aceasta se scufundă. E cu puțință să străbați marea și să ajungi la uscat cu hainele pe tine? Nu, desigur. Le vei scoate, pentru că altfel te vei îneca. Sau a trăi fără a respira. Poți să trăiești fără să respiri?

Așadar, așa cum omul neînarmat nu poate birui, cel îmbrăcat nu poate înota și fără respirație nu se poate trăi, tot așa este cu neputință a învăța războiul cel mintal și ascuns fără smerenie și neconținută rugă către Hristos. Prin urmare, tu nu te oștești împotriva dușmanului, ci îți continui munca ta: te exersezi în smerenie și în chemarea numelui lui Iisus. Aceasta este modalitatea prin care vei dobândi biruința.

Multă lume însă întreabă mereu ce trebuie să facă pentru a-l înfrunta pe vrăjmaș. Aceasta se întâmplă deoarece înțelege că nu-și face datoria și întreabă pentru a scă-

pa de răspundere. Profesorul nu întreabă ce să facă, pentru că știe. La fel și noi știm că lucrul nostru este smerenia și neconținută rugă. Fără acestea nu putem să învățăm arta războiului și să dobândim înțelepciunea și discernământul cu care pleacă vicleanul demon.

Marele în făptuire David zice către Domnul: „Puterea mea în Tine o voi păzi” (Ps. 58, 10). [100]

Sfântul Isihie, tâlcuind smerenia și ruga neîncetată, încearcă să ne înfățișeze spațiul în care se desfășurează înfrângerea lui satan. Ne amintește, așadar, de David, care era mare în făptuire, dobândise experiență, pentru că făcuse față la diferite situații, războaie, prigoniri, persecuții, nedreptăți și s-a dovedit un bărbat minunat. Era atât de făptuitor în virtute, încât a avut curajul să-și mărturisească nevinovăția înaintea lui Dumnezeu. Cine îndrăznește să spună atât de ușor „nevinovat sunt eu” (2 Împ. 3, 28)? David însă a spus-o, fiindcă avea nerăutate în lăuntru său (Ps. 25, 11). S-a specializat, am putea spune, în virtutea făptuitoare, în practicarea virtuții.

În Psalmul 58, David spune: „Puterea mea în Tine o voi păzi”. Puterea este stăpânirea care îmi dă autoritatea, libertatea, în realitate viața, recunoașterea mea de către ceilalți. Tăria omului este puterea lui, sănătatea lui, experiența lui, înțelepciunea lui, armele lui de luptă. Dar și noi, credincioșii, avem o putere, și noi avem o armată care apără, și care sunt îngerii, sfinții, virtuțile noastre și harismele cerești. Puterea mea în Tine o voi păzi înseamnă așadar: întreaga mea existență, Dumnezeuul meu, condițiile

vieții mele și viața mea însăși le pun în mâinile Tale și le încredințez purtării Tale de grijă – „Toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm” – pentru că știu că nu lupt cu, ci Tu lupți pentru mine. Eu mi-am pus nădejdea supraviețuirii mele, viitorul meu, veșnicia mea, inima mea, nădejdlile mele, toate le-am pus întru Tine. *Puterea mea în Tine o voi păzi*, Dumnezeu meu! Eu îmi păzesc puterea dându-Ți-o, iar Tu o ții întru paza Ta duhovnicească, acolo unde păzești sufletele nevinovate, în veșnicele locașuri.

Așadar, puterea de a păzi în noi liniștea înțeleghătoare a inimii din care se nasc toate virtuțile ne vine din ajutorul Domnului, Care a dat și poruncile și Care, strigat neîncetat de noi, alungă de la noi uitarea spurcată care strică liniștea inimii ca apa focul.

Acum Sfântul se oprește cu propozițiile scurte și independente și folosește propoziții secundare și participii, pentru a ne face să înțelegem că înțelesul este unitar. Dar pentru că adaugă și câteva raționamente, e nevoie din partea noastră de puțină filosofie.

Așadar, *puterea noastră este liniștea minții și a inimii, pacea inimii, tihna, bucuria, nevinovăția*. Astfel, omul devine simplu, iar inima lui un rai. Nu-și mai face gânduri, nu-și mai face probleme. Trăiește în isihie, păzind trezvia și rugăciunea minții.

Așadar, isihia mea este a inimii și a minții, iar inima mea este nemeșteșugită, singurul ei meșteșug este rugăciunea și isihia minții. Din această putere se nasc virtuțile, armele cu care luptăm. Dar liniștea inimii se păstrează cu

ajutorul lui Dumnezeu. Dumnezeu luptă în locul nostru, fiindcă El Însuși ne-a dat poruncile. Și în timp ce noi ne revoltăm împotriva poruncilor lui Dumnezeu și ale mănăstirii, împotriva legii dumnezeiești, Dumnezeu ne uimește cu bunătatea Lui, cu iubirea Lui: El Însuși dă legea, El Însuși o și împlinește, iar de la mine cere numai să fiu așezat în aceeași linie de bătaie cu El, să am inimă simplă, să fiu de acord cu El.

Alungă de la noi uitarea spurcată. Dar pentru ca poruncile să fie împlinite, e nevoie de încă ceva: să avem cunoștința și experiența războiului. În acest punct se întâmplă ceva paradoxal. Deoarece nu luptăm noi, nu avem experiența războiului în mod desăvârșit, ci experiența vieții duhovnicești: a trezviei și a liniștii inimii și a minții. Adică avem neîncetat desfătări dumnezeiești care sunt lucrări (energii) ale lui Dumnezeu. Ne vorbește Însuși Dumnezeu. El ne dă biruința și ne păzește de uitare, de neținerea de minte a lucrărilor (energilor) dumnezeiești, prin faptul că ni le reamintește. Vai nouă, dacă uităm binefacerile lui Dumnezeu!

De ce oare evreii, din porunca lui Dumnezeu, povesteau și transmiteau de la o generație la alta binefacerile lui Dumnezeu față de poporul Lui (Ieș. 13, 8-9)? Fiindcă amintirea binefacerilor – a iubirii, a apropierei lui Dumnezeu de noi și a puterii Lui – este punctul de plecare al nădejzii și al credinței. Aceste virtuți i-au ajutat să-L așeze iarăși pe Dumnezeu înaintea lor și să biruiască, pentru că, în realitate, Dumnezeu era Cel care biruia. El „a pornit biruind și ca să biruiască” (Apoc. 6, 2), adică a biruit și va continua să biruiască.

Tot așa se întâmplă și cu experiențele personale ale fiecărui om. Ne întemeiem pe experiențele noastre. Dar când le uităm, sufletul ni se întinează, pentru că uitarea este *spurcată*. Așa cum dacă cineva scoate aerul dintr-o încăpere, ne înăbușim imediat, ne intoxicăm și murim, tot așa murim și din pricina uitării. De aceea, Sfântul o numește *spurcată*.

Așadar, este nevoie să ne amintim neîncetat de binefacerile lui Dumnezeu, dacă vrem să reușim întotdeauna: și când ne doare ceva, și când plângem, și când ne îmbolnăvim, și când ne merge bine. De asemenea, e nevoie să ne amintim de puterea pe care ne-o dă neîncetat Dumnezeu, dar și de hotărârile pe care le-am luat înaintea Lui, pentru că hotărârile noastre sunt trăiri, sunt elemente ale vieții noastre. De exemplu, citesc o carte și iau o hotărâre. Aceasta înseamnă că am avut o trăire, ceva care m-a mișcat. Dacă însă uit hotărârea, le uit și pe celelalte. Așadar să nu uităm, ca să avem curajul și puterea de a lupta.

Care strică liniștea inimii ca apa focul. Uitarea nu este doar spurcată, ci și stricătoare. Strică liniștea inimii, așa cum apa stinge focul. Tot așa cum, dacă lași un motor nefolosit, acesta va rugini pe măsură ce trece timpul, la fel se întâmplă și cu viața noastră când uităm binefacerile lui Dumnezeu.

De aceea, monahule, să nu dormi spre moarte, din negrijă, ci biciuiește pe vrăjmaș cu numele lui Iisus.

De aceea, monahule, nu neglija rugăciunea, pentru că în cele din urmă vei cădea în moarte. Cu numele lui

Iisus, folosit ca un bici, lovește neîncetat pe diavol, păcatul, patimile. Singur nu poți să îi biruiști. Dar va lupta Hristos, atunci când tu îi chemi numele. El depășește problemele tale și-ți dă biruința.

Și cum a zis oarecare înțelept, să se lipească numele lui Iisus de răsuflarea ta și atunci vei cunoaște folosul liniștirii.

Dar pentru ca să poți lucra neîncetat rugăciunea, e nevoie să te obișnuiești cu ea. Pentru aceasta e nevoie, pe de-o parte, de trezvie, dar în același timp e nevoie să se lipească numele lui Iisus de respirația ta. Dacă la fiecare respirație a ta, vei rosti un cuvânt sau mai multe, chemarea îți va deveni foarte ușoară.

Să se lipească de răsuflarea ta. Așa cum pentru a umbla porți pantofi, tot așa pentru a călători în fiecare zi în viață poartă în respirația ta numele lui Iisus. Când faci aceasta, vei cunoaște folosul liniștirii.

Cu toate acestea, de obicei, noi ce facem? Ne rugăm, ne facem canonul, dar nu păzim liniștea, nu ne păzim gura închisă, și de aceea nu dobândim nici o experiență, nici o cunoștință a liniștirii, sau uităm experiențele duhovnicești pe care ni le-a dăruit Dumnezeu. De asemenea, nu însoțim cu rugăciunea viața noastră zilnică și diferitele slujiri pe care le avem, ci trăncănim despre o mie și unu de lucruri, fiindcă avem diferite chestiuni care ne interesează. Dar dacă nu facem rugăciunea cu exclusivitate, e cu neputință să cunoaștem folosul liniștirii. Prin urmare, când vedem că trec anii și nu avem nici o cunoștință și experiență a fo-

losului liniștirii, să știm că nu împlinim lucrurile acestea atât de simple.

Expresiile *biciuiește pe vrăjmaș cu numele lui Iisus* și *să se lipească numele lui Iisus de răsuflarea ta* le folosesc mulți sfinți de după Sfântul Isihie, dar și dinainte de el, precum Sfântul Grigorie Teologul și mulți alți mari Părinți. Sunt expresii obișnuite. Sfântul Isihie, un om atât de isihast, era normal să adune toate cuvintele strălucite pe care le găsisese la sfinți. Și pentru că nu-și amintea unde exact a citit formulele de mai sus, spune că *a zis oarecare înțelept*. Mai târziu, mulți au scris același lucru.

Apoi Sfântul continuă cu ceva care ne impresionează:

Când ne învrednicim, nevrednicii, cu frică și cu cutremur de dumnezeieștile și preacuratele Taine ale lui Hristos, Dumnezeuul și Împăratul nostru, atunci și mai mult să arătăm trezvia, păzirea minții și acrvia. [101]

Acum Sfântul vorbește despre Sfânta Împărtășanie și spune că este un lucru înfricoșător să te împărtășești. Noi credem că este o cinste, că, dacă mă iubește Starețul, dacă mă înțelege, dacă mă primește, dacă a priceput ce i-am scris, dacă își amintește de mine, atunci îmi va îngădui să mă împărtășesc des, ca și cum taina ar fi ceva simplist: casc gura, înșfac Mărgăritarul, mai iau și anafură și problema s-a terminat. Nu, este un lucru înfricoșat și cutremurător. Nu o spune exact așa, dar folosește adverbele *cu frică* și *cu cutremur* ca să arate că frica și cutremurul nu depind de Dumnezeiasca Împărtășanie, ci

au legătură cu noi care ne împărtășim.

Dumnezeieștile și preacuratele Taine. Dumnezeiasca Împărtășanie este o taină, este împărtășire de Dumnezeu, o lucrare dumnezeiască, și nu se poate însoți cu relele la care ne-am referit mai înainte. Așadar, când *ne învrednicim, nevrednicii*, – suntem datori să avem simțământul nevredniciei, pentru că altfel nu putem să ne împărtășim – *cu frică și cu cutremur de dumnezeieștile și preacuratele Taine*, atunci trebuie să sporim trezvia, păzirea minții.

Să arătăm acrivia. Am acrivie (precizie, scumpătate) înseamnă că nu îmi micșorez obligațiile. Nu zic pe asta o fac, pe cealaltă nu. Le respect pe toate. Prin urmare, Dumnezeiasca Euharistie presupune păzirea tuturor poruncilor lui Dumnezeu. Iar după Dumnezeiasca Împărtășanie, chiar dacă m-am învrednicit de ea numai o singură dată, să mă urmăresc pe mine însumi ca să văd dacă trebuie să mă împărtășesc iar. Să nu iau în socoteală iubirea Starețului, înțelegerea lui sau cinstea pe care mi-o face, nici rușinea pe care o simt când toți se împărtășesc, iar eu merg singur să primesc anafură. Să mergi numai tu singur, pentru că asta te va smeri și te va sfinți mai mult decât dacă te vei împărtăși cu nevrednicie.

Pentru ca focul cel dumnezeiesc, adică Trupul Domnului nostru Iisus Hristos, să mistuie păcatele noastre și necurățiile mici și mari.

Dumnezeiasca Euharistie este foc dumnezeiesc. De aceea, când te împărtășești cu frică și cu cutremur, iar în continuare te îngrijești și mai mult de trezvie, de păzirea

minții și de acrivie, atunci Dumnezeuiasca Euharistie îți va mistui cu desăvârșire păcatele, petele mici și mari, fărâdelegile, greșelile, amărăciunile, durerile. Dar când nu arăți această grijă, atunci *Trupul Domnului* pe tine te va arde. Așadar, este nevoie de atenție când vrem să ne împărtășim des.

Căci intrând în noi, El alungă îndată din inimă duhurile viclene ale răutății.

Când Trupul lui Hristos intră în noi, *alungă îndată* duhurile viclene din inima noastră. Dacă însă eu sunt duhul cel viclean, atunci Dumnezeuiasca Euharistie mă va îndepărta pe mine de Hristos. De aceea, toți câți se împărtășesc des fără motive duhovnicești, ci pentru că simt asta ca fiind necesar sau o obligație – dacă sunt prezent la Liturghie, cum să nu mă împărtășesc? – toți aceștia se alungă ei înșiși de la Dumnezeu.

Și dacă după aceea ne vom păzi cu osârdie mintea și vom sta în poarta inimii noastre, când ne vom învrednici iarăși de ele, dumnezeiescul Trup ne va lumina și mai mult mintea și o va face asemenea unei stele.

Dacă după Dumnezeuiasca Euharistie ne păzim cu acrivie mintea, atunci când ne vom împărtăși din nou, Dumnezeuiasca Euharistie va face mintea noastră să strălucească și mai mult și o va face ca o stea, încât face să strălucească viața noastră.

Prin urmare, doar în cazul în care îți păzești mintea

te poți împărtăși des. De exemplu, ai binecuvântare să te împărtășești duminică și joia. Asta nu înseamnă că te vei împărtăși joi dacă de duminică și până acum, când urmează să te împărtășești, nu ți-ai păzit mintea. Desigur, când unii intră în panică și se tot întreabă dacă și-au făcut datoria – nu din discernământ, ci din netrebnicie și neputință sufletească, din cauza cărora nu pot să se cerceteze pe ei înșiși – Starețul le va spune să se împărtășească, dar asta nu-i scapă de răspundere.

Și pentru că uitarea este un păcat serios, Sfântul revine asupra ei:

Uitarea obișnuiește să stingă paza minții cum stinge apa focul. Dar rugăciunea neconținută a lui Iisus împreună cu trezvia încordată o izgonește cu totul din inimă. [102]

Dacă uităm binefacerile lui Dumnezeu – că Dumnezeu, de exemplu, mi-a dat putere să mă pocăiesc – și nu ținem minte darurile lui Dumnezeu, ci nevoile noastre, socotelile noastre, pretențiile noastre, micimile noastre, atunci pierdem paza minții și încetăm de a mai avea viață duhovnicească. Dimpotrivă, când chemăm neîncetat pe Hristos cu trezvie, rugăciunea neîncetată alungă uitarea.

Căci rugăciunea are nevoie de trezvie, precum lampa de lumina făcliei.

Pentru ca să aprindem lampa cu gaz, avem nevoie de o altă făclie aprinsă. Dacă nu o avem, n-o putem aprin-

de. La fel se întâmplă și cu rugăciunea. E nevoie de altceva care să-i dea foc, adică de trezvia neîncetată.

Trebuie să ne ostenim pentru păzirea celor cinstite, iar cinstite cu adevărat sunt cele care ne păzesc de toată răutatea din simțuri și din minte. [103]

Ce simț al sfințeniei și al Dumnezeuirii lucrării trezviei are Sfântul Isihie! Luați aminte cum ne încălzește inima, cum ne ține o predică frumoasă și simplă.

Este nevoie, zice, să te ostenești pentru cele cinstite, sfinte, de preț. Trebuie să trudești ca să-ți asiguri lucrurile mai de preț. E nevoie de osteneală, trudă, multă dragoste *pentru păzirea celor cinstite*, a celor de mult preț. Pentru noi, cele cinstite, de mare preț, sfinte sunt cele care ne păzesc de păcat, de răutatea văzută și gândită. Care sunt acestea? Paza minții și rugăciunea lui Iisus, așa cum spune în continuare.

Acestea sunt: paza minții, împreună cu chemarea lui Iisus Hristos; privirea neîncetată în adâncul inimii; liniștea neconținută a cugetului, ca să zic așa, chiar și din partea gândurilor ce ni se par de-a dreapta; și silința de a ne afla goliți de gânduri, ca să nu ne înșele hoții.

Zice paza minții, împreună cu chemarea lui Iisus Hristos, pentru că paza minții este făclia care va aprinde lumina în chemarea lui Iisus Hristos. Folosește prepoziția *împreună* ca să accentueze dependența uneia față de cealaltă. De asemenea, *cinstit* este să urmărești neconținut

adâncul inimii tale, nu cumva să se tulbure, nu cumva să obosească, nu cumva să se amărasească, nu cumva să gândească altceva.

Îți cercetezi, de exemplu, inima și descoperi o nemulțumire: de trei ori l-ai căutat pe Stareț și nu te-a primit. În felul acesta le-ai pierdut pe cele de preț, fiindcă pe acestea nu ți le va da Starețul, ci Hristos. Tu L-ai părăsit pe Hristos și-l privești acum pe Stareț. Dar dacă Starețul are vreo valoare, aceasta se datorează faptului că este chip al lui Hristos. Așadar, fii atent să nu se furișeze în adâncul inimii tale ceva din cele amintite. Chiar și unul singur ajunge.

Liniștea neconținută a cugetului. Când însă îți așezi mintea în inimă și vezi că e curată, atunci ai liniște. Cugetul nu ți se tulbură și ai pacea și puterea lui Dumnezeu. Dimpotrivă, gândurile, voirile, judecățile, socotelile, preocupările sunt o ne-liniște a cugetului. Adeseori auzim oameni care spun: „Mintea mea nu stă o clipă, nu se liniștește niciodată. Gândesc încontinuu.”

Vreți, zice Sfântul, să vă spun adevărul? Ca să nu aveți ispite și gânduri rele, trebuie ca mintea voastră să se liniștească, să nu aveți nici chiar gânduri de-a dreapta. Aici se află propriul nostru eșec: îndată ce vedem un gând, după părerea noastră bun, îl primim. Dar când ne obișnuim să prindem albine, vom prinde și viespea și ea ne va înțepa, și ne va durea rău. De aceea, înainte de toate e nevoie să ne temem de gândurile de-a dreapta. Să nu se miște nici măcar acestea în noi, ca să rămână numai numele lui Iisus, Hristosul.

Așadar, străduiește-te ca mintea și inima ta să nu

aibă nici un gând. Să nu ni se pară un lucru greu aceasta. Greu este numai când nu ne încredințăm lui Dumnezeu. Atunci ne gândim când la Stareț, când la părinții noștri, când la fratele care ne-a vorbit urât, când la haina noastră care trebuie călcată, când la faptul că ceilalți ne-au uitat. Prin urmare, suntem în păcate în fiecare zi și în fiecare noapte.

Dar de ce Sfântul insistă să nu avem gânduri?

Pentru că aceasta este starea noastră firească și, prin urmare, este ușor s-o dobândim. E greu să mă ridic în picioare? Nu pentru că Dumnezeu ne-a făcut să stăm așa. Numai dacă sunt bolnav sufletește sau duhovnicește nu pot să am mintea goală de gânduri. Dumnezeu ne-a făcut sănătoși. Dacă nu suntem goi de gânduri, atunci ne îndeletnicim cu tăratele, și nu găinile o să ne mănânce, ci dracii.

Ca să nu ne înșele hoții. Căci deși ne ostenim stăruiind în inimă, dar și mângâierea e aproape.

Când într-un spațiu împrejmuț și cu poarta închisă cineva sare și intră înăuntru, îndată ce-l vom vedea, vom căuta să vedem cine este. Dacă se întâmplă aceasta de mai multe ori, ne vom obișnui și, dacă intră un hoț, nu-i vom da nici o importanță. La fel se întâmplă și cu gândurile noastre. De aceea mintea noastră trebuie să fie goală nu numai de gânduri rele, care sunt prelungirea dorințelor, a voirilor, ci și de cele bune. Așadar mintea noastră este fie goală, fie plină de hoți.

Dar, îmi veți spune, este obositor să nu avem gân-

duri. Ce ne spune însă Sfântul? *Trebuie să ne ostenim pentru păzirea celor cinstite. Să ne ostenim, să ne doară, să trudim pentru păzirea celor cinstite. Și chiar dacă acum obosim pentru a rămâne de pază la inima noastră, dar și mângâierea e aproape, bucuria, dulceața, pentru că mângâierea este Mângâietorul, Sfântul Duh.*

Căci inima păzită neîncetat, chiar dacă nu i se îngăduie să primească formele, chipurile și nălucirile duhurilor întunecate și viclene, obișnuiește totuși să nască din ea gânduri luminoase. Precum cărbunele naște flacăra, tot așa cu mult mai mult Dumnezeu, Care locuiește în inimă de la Botez, dacă află văzduhul cugetării noastre curat de vânturile răutății și păzit de supravegherea minții, aprinde puterea noastră de cugetare spre contemplație ca flacăra ceara. [104]

Dacă ne învățăm inima să fie goală de gânduri, de chipuri și de năluciri, atunci mintea, pentru că este o lumină înțelegătoare, obișnuiește totuși să nască din ea gânduri luminoase, aprinde propria sa lumină și naște propriile ei gânduri adevărate. Aceasta se întâmplă pentru că Sfântul Duh, pe care-L purtăm în noi în putere de la Botezul nostru, când găsește spațiul cugetului nostru curat de vânturile vicleniei și păzit prin trezvie, aprinde puterea noastră de cugetare și vedem vederi duhovnicești.

Trebuie să învățăm pururea în cuprinsul minții noastre numele lui Iisus Hristos, precum se învărtește fulgerul în văzduhul tăriei când e să înceapă ploaia. [105]

Când urmează să plouă, vedem fulgerul că străbate cu repeziciune văzduhul. Tot așa suntem datori să spunem neîncetat și cu repeziciune – *să învățăm pururea* – în spațiul inimii noastre numele lui Iisus, pe „Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă!”, potrivit cu măsura de cuprindere a inimii noastre. Fiindcă rugăciunea ne dăruiește ploaia harurilor și darurilor dumnezeiești, a lucrărilor și a experiențelor dumnezeiești și ne învață că Dumnezeu luptă, în timp ce noi, pur și simplu, urmărim meșteșugul Lui. Dar avem nevoie de încă ceva:

Întâi atenție; pe urmă cunoscând că vrăjmașul a aruncat un gând, să-l lovim în inimă cu cuvinte de mânie și de blestem; în al treilea rând, să ne rugăm îndată împotriva lui, adunându-ne mintea prin chemarea lui Iisus Hristos, ca îndată să se risipească arătarea drăcească, pentru ca mintea să nu se ia după nălucire, ca un prunc amăgit de un oarecare scamator.

Atenție, astfel încât să izgonim¹ îndată gândul. Aceasta se realizează adunându-ne inima și deschizând-o întregii Dumnezeiri, zicând rugăciunea lui Iisus. Aceasta este desăvârșirea artei.

Ca să se risipească arătarea drăcească. Cuvântul ἰδωλμα (image, formă, asemănare) provine de la verbul ἰδόλλομαι (a apărea, a se face văzut, a se asemana), care înseamnă că „par asemenea cu cineva”. Prin urmare, *arătarea drăcească* este idolul, asemănarea, chipul, care are o putere și ne atrage îndată. Cu toate acestea, este ceva fals, demonic, la fel ca și nălucirile, gândurile și cele ase-

mănătoare. Prin urmare, ne concentrăm în inima noastră și chemăm numele lui Iisus, ca să se risipească arătarea demonică, nălucirea drăcească, astfel încât mintea să nu fie înșelată și să se ia după nălucire, așa cum fac copiii care se iau după scamatori. Să nu fim, așadar, copii „cu mintea” (1 Cor. 14, 20), ci să fim înțelepți și puternici.

Apoi, Sfântul adaugă:

Să ne ostenim ca David strigând: Doamne, Iisuse Hristoase. „Amorțească gâttelejul nostru și să nu slăbească ochii minții noastre de la a nădăjdui în Domnul Dumnezeuul nostru” (Ps. 68, 4). [106]

Să nu ne ostenim căutând dreptatea noastră, nici ca să ne iubească ceilalți, nici ca să ne dorească sau ca să-și amintească de noi, nici ca să ne păstrăm sănătatea, nici ca să scăpăm de durere, ci ca să strigăm rugăciunea: „Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă!”, și încă atât de mult, încât să ne amorțească gâttelejul. Cu aceste cuvinte, Sfântul vrea să arate cât de mult trebuie să stăruim. Când strigăm astfel, atunci Dumnezeu ne dă puterea.

De asemenea, să nu obosim nădăjduind în Dumnezeu. Verbul ἐκλείπω înseamnă „a termina un lucru, a obosi”. Care sunt *ochii minții noastre*? Credința noastră, siguranța noastră, iubirea noastră, curăția noastră, faptul de a nu avea gânduri, experiențele și cunoștințele noastre duhovnicești. De aceea, să nu înceteze ochii noștri în a nădăjdui spre Dumnezeu. Fiindcă noi spunem rugăciunea, dar Dumnezeu le face pe celelalte.

Verbul ἐκ-λείπω înseamnă încă ceva: „lipsesc de

aici, îmi părăsesc locul". Când însă nu îmi părăsesc locul din pricina oboselii, a greutății, a bolii sau din orice altă pricină, atunci vine și cunoștința harului lui Dumnezeu, reușita isihiei. Așadar, Sfântul Isihie sfârșește în mod foarte firesc unitatea acestor ultime capete, zicând că Domnul le face pe toate, dar și noi suntem datori să ducem propria noastră luptă, să ostenim, să răgușim chemându-L. Concluzia este iarăși o trâmbiță de război.

În Domnul Dumnezeu. Generalul nostru este Domnul, Care este Stăpânul. Stăpânește patimile noastre, păcatele noastre, răscolește sufletul nostru, așa cum răscolește și marea. Este Dumnezeuul nostru, Ziditorul nostru, Părintele nostru. Este foarte grabnic și foarte dulce. Așadar, având un astfel de Stăpân, un astfel de Dumnezeu, atât de puternic, Care ne vede, ne hrănește și ne iubește, de ce să ne temem? Și cine nu luptă și nu ostenește pentru un astfel de Dumnezeu?

Suntem noi însă în situația de a spune: „Dumnezeul meu, sunt gata să mor pentru Tine?” Dacă nu suntem gata să spunem de trei sute de ori rugăciunea „Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă!” și să ne hotărâm ca la slujirile noastre să nu vorbim și să nu întrebăm decât ce are legătură cu munca noastră, și să spunem rugăciunea, cum putem să spunem că suntem gata să devenim martiri?

Devenim însă martiri atunci când lucrăm rugându-ne și hrănim mănăstirea noastră, trupul lui Hristos. Vedeți cât de simplă este împlinirea virtuții, dobândirea slavei, a cinstei, a ajutorului lui Dumnezeu? Vedeți cât de ușor poate omul să se îndeletnicească cu Dumnezeu, și astfel Dumnezeu să-l cinstească? Fiindcă Dumnezeu îl cinstește

pe cel ce Îl cinstește pe El.

Așadar, să ne ostenim, iar osteneala noastră să fie scara care ne duce la Dumnezeu.

Precum cel ce privește la soare e cu neputință să nu-și umple privirile de lumină îmbelșugată, la fel cel ce se apleacă să privească văzduhul inimii nu se poate să nu se lumineze. [108]

Când cineva privește spre soare, atunci fața sa, întregul său chip e în lumină. Așa și tu, dacă vrei să ți se lumineze duhul, apleacă-te să privești văzduhul inimii, în atmosfera liniștită, pașnică și de trezvie a inimii tale. Altfel, este cu neputință să te luminezi.

Precum e cu neputință a trăi viața aceasta fără a mânca și a bea, tot așa e cu neputință ca fără paza minții și curăția inimii, care este și se numește trezvie, să ajungă sufletul la o stare duhovnicească și plăcută lui Dumnezeu. [109]

Așa cum e cu neputință ca omul să vadă în lipsa luminii, tot așa este cu neputință să trăiască dacă nu mănâncă sau nu bea. Dar Dumnezeu nu ne-a dăruit această viață ca să murim, ci ca să trăim și ca să împărțim.

A mânca și a bea reprezintă în viața duhovnicească

paza minții, din care se naște prin harul lui Dumnezeu curăția inimii. Eu îmi străjuiesc inima, iar Dumnezeu îmi dăruiește curăția, fiindcă săturarea duhovnicească – „umplutu-ne-am...și ne-am veselit” – se realizează în spațiul inimii curate.

E cu neputință ca fără paza minții și curăția inimii să ajungă sufletul la o stare duhovnicească și plăcută lui Dumnezeu. Adică fără trezvie, e cu neputință să ai reușite duhovnicești și să placi lui Dumnezeu. Oricât te-ai osteni, oricâtă asceză ai face, vei robi la cișmeaua fără apă a vieții lumești.

Sau să se izbăvească de păcatul cu mintea, chiar de se silește cineva, de teama muncilor să nu păcătuiască.

Prin paza minții și curăția inimii ne eliberăm nu numai de păcatele exterioare, ci și de cele făcute cu cugetul, adică nu mai păcătuim cu gândul. Acest lucru are importanță, fiindcă începutul păcatului cu fapta este cel cu mintea. Păcatul se naște în mintea omului. De asemenea, fără paza minții și curăția inimii, nici frica de iad și de pedepse nu pot să mă ajute să ajung la vreo oarecare măsură duhovnicească. Pot să alerg, dar nu ajung nicăieri. Rămân în păcat.

Sfântul Isihie ne dovedește aici cât de ușor se dobândește curăția prin trezvie, de vreme ce toate păcatele depind de voia noastră.

Dar și cei ce se rețin printr-o anumită efortare de la păcatul cu fapta vor fi fericiți înaintea lui Dumnezeu, a

îngerilor și a oamenilor, fiindcă au luat cu sila împărăția cerurilor (Mt. 11, 12). [110]

Desigur – continuă – și faptul de a nu păcătui exterior, *cu fapta*, este bun, fiindcă reprezintă o silire depusă pentru dobândirea împărăției cerurilor. De exemplu, te urăsc, dar nu ți-o arăt. Și așa e bine, e o luptă. Sau îmi vine să spun o minciună ca să mă îndreptățesc, dar n-o spun. E și asta ceva, dar nu ajunge. Cât timp voi răbda când păcatul este purtat înlăuntrul minții mele? Într-o zi voi fi biruit, voi înceta să-L mai urmez pe Hristos.

Acesta este folosul minunat pe care îl are mintea din liniște: toate păcatele bat mai întâi numai prin gânduri la ușa minții, încât dacă ar fi primite de cugetare, s-ar face apoi păcate sensibile și groase. Dar pe toate le taie virtutea cugetătoare și trezvitoare. [111]

Acum o să vă spun, zice Sfântul, care este folosul minunat care se ascunde în paza minții, în faptul de a fi cineva trezvitor, a se ruga și a se urmări pe sine însuși. Când mă urmăresc în mod isihast pe mine însumi, ca să nu săvârșesc nici lăuntric, nici în afară păcatul, se poate să mai am încă unele neputințe, unele gânduri, unele patimi în sufletul meu, dar pe toate acestea nu le voi pune în lucrare, prin urmare, nu păcătuiesc din cauza lor. Păcătuiesc însă din cauză că nu mă păzesc. Așadar, prin liniștea minții evit păcatul făcut cu voia, dar rămân în mine neputința, gândurile, patimile. Este stăpânirea altora, cărora ne-am supus ca ființe căzute.

Dar în ce fel virtutea cugetătoare și trezvitoare *taie* păcatele minții care se înfățișează ca gânduri?

Nelăsându-le să intre în omul nostru lăuntric și să se prefacă în fapte rele. Iar aceasta o face prin înrâurirea și ajutorul Domnului nostru Iisus Hristos.

Aceasta se face prin a nu le lăsa să intre în inima noastră, cu harul și cu puterea pe care ni le dă Dumnezeu, fiindcă numai așa omul se eliberează de patimi. Adică, Dumnezeu întoarce curentul patimilor noastre nu spre păcat, ci în direcție opusă, așa cum noi dirijăm apa în altă direcție, ca să nu producă pagube. Sunt, de exemplu, mânios. Mânia este un păcat. Cu puterea lui Dumnezeu îmi întorc mânia în altă direcție, împotriva diavolului sau împotriva păcatelor mele sau împotriva mea, că nu-mi mai tace gura, și astfel mânia mea se transformă îndată în virtute.

Astfel, cu harul și cu puterea lui Dumnezeu ne eliberăm de patimi. Să fim atenți la lucrul acesta în mod deosebit, pentru că demonii ne îndobâzesc la cele rele (Fc. 8, 21), dar diavolului nu-i convine să simțim lucrul acesta în adâncimea sufletului nostru. Să luăm un exemplu. Dormi și ai un vis urât, intri apoi în panică, deoarece crezi că ai păcătuit. Când însă dormi, nu păcătuiești, pentru că nu ai nici o voință, nu-ți dai seama ce faci, nu faci tu. Prin urmare, cine ți-a băgat ideea că ai păcătuit? Diavolul. El ți-a spus-o, ca să te tulburi. Dar din clipa în care te va face să te tulburi, vei intra cu adevărat pe calea păcatului și a nereușitei, pentru că puterea ți se ofilește.

Te văd că mă osândești și fără să vreau mă mâinii înlăuntrul meu, iar apoi mă mâhnesc la gândul că am păcătuit. Dar păcatul nu stă în patima mea, ci ține de voința mea. Doar când pun în lucrare patima, mânia, păcătuiesc. Dar întristarea mea deja este un păcat. Prin urmare, păcatul începe de la minte. De aceea, este nevoie ca prin virtutea cugetătoare și făptuitoare să izgonesc toate elementele pătimășe ale inimii mele.

Prin urmare, există asceza exterioară, trupească și există și viața duhovnicească, contemplativă sau trezvi-toare. Așadar, avem două lupte, una lăuntrică și una în afară, pentru că unele păcate se săvârșesc cu duhul omului, iar altele, cele mai multe, cu trupul și cu sufletul.

Vechiul Legământ este chipul nevoinței trupești, exterioare și sensibile, iar Sfânta Evanghelie, care este Noul Legământ, este chipul atenției, adică al curăției inimii. Și precum Vechiul Legământ nici nu a dus pe omul dinlăuntru la cinstirea de Dumnezeu, („căci pe nimeni, zice apostolul, n-a desăvârșit Legea”), ci a împiedicat numai păcatele groase... [112]

Chip al ascezei exterioare, trupești, este Vechiul Legământ, iar al vieții de trezvie și contemplație este Evanghelia, Noul Legământ. Vechiul Legământ, așa cum zice apostolul Pavel, mai ales în Epistola către Evrei, dar și în cea către Galateni și-n alte părți, ne-a dat Legea. Legea însă n-a avut puterea să-l desăvârșească pe om. Toți erau închiși sub păcat și mergeau în iad, pentru că prin Lege numai se încredințau de păcatul lor. *Nici nu a dus pe omul*

dinlăuntru la cinstirea de Dumnezeu. Adică Legea nu l-a ajutat pe om, astfel încât credința lui în Dumnezeu să fie deplină, vie, doar Hristos putea să ne elibereze. Sensul este: când ducem o viață de trezvie, se poate să ne nevoim, dar să nu ajungem la lumină. Doar ne înștiințăm de existența patimilor noastre și ne ferim de păcatele grele, precum desfrânarea, preacurvia, uciderea.

... căci pentru curăția sufletească e mai mare lucru a tăia și gândurile de la inimă și amintirile rele, ceea ce e propriu Evangheliei, decât a împiedica scoaterea ochiului și a dintelui aproapei...

Vechiul Legământ zice: Dacă aproapele îți scoate un ochi sau un dinte, să-i scoți și tu (Lev. 24, 20). Evanghelia însă conduce la o curăție desăvârșită la omul cel nou, pentru că taie până și gândurile inimii, care sunt punctul de plecare al păcatului, precum și dorințele rele, visările, amintirile pe care ni le aducem înainte (Mt. 5, 21).

... tot așa se poate spune și despre dreptatea și nevoința trupească, adică despre post, înfrânare, culcarea pe jos, starea în picioare, privegherea și celelalte, care se săvârșesc în legătură cu trupul și fac să se liniștească partea afectivă a trupului de păcatul cu fapta, și, cum am spus despre Vechiul Legământ, bune sunt și acestea.

Așa cum Vechiul Legământ nu duce la desăvârșire, ci ne ajută să ne ferim de păcatele grele, și de aceea, este folositoare citirea lui, tot așa se întâmplă și cu dreptatea

trupească și cu asceza: postul, înfrânarea, culcarea pe jos, privegherea, statul în picioare la canonul de chilie și la biserică, toate se săvârșesc cu trupul și-l ajută să nu păcătuiască.

Căci ele sunt o strunire a omului nostru din afară și un paznic împotriva patimilor cu fapta. Ba mai mult, ele ne păzesc sau ne împiedică și de la păcatele cu mintea, de pildă, ne izbăvesc cu ajutorul lui Dumnezeu de pizmă, de mânie și de celelalte.

Asceza trupească ne povățuiește și ne ajută să nu punem în lucrare patimile. Ele rămân însă ca niște șerpi înlăuntrul nostru și doar nu le lăsăm să ne muște. Dar într-o zi, când vom dormi obosiți de multa nevoință, șerpii se vor înmulți și nu vor mai încăpea în noi, și atunci vor ieși și-i vor mușca pe ceilalți. Aceasta o pățim atunci când săvârșim numai asceza trupească. Și fiindcă asceza trupească nu poate să smulgă din rădăcină păcatul, precum pizma, mânia și celelalte, fără trezvie nu ajungem la curăție.

Curăția inimii, adică observarea și păzirea minții, al cărei chip este Noul Legământ, dacă e ținută de noi cum trebuie, taie toate patimile și toate relele, deprădăcînându-le din inimă. [113]

Când dobândim curăția inimii, atunci ajungem la nepățimire, pe care ne-o dăruiește Dumnezeu, dacă împlinim cu adevărat Noul Legământ. Când devin nepătimaș,

atunci tu mă blestemi, iar eu te binecuvântezez, tu mă vorbești de rău, și eu îți mulțumesc. Fără păzirea minții, lucrul acesta este irealizabil, pentru că nu putem să avem în această situație nici măcar paza gurii și a ochilor. De asemenea, când ajung la nepătimire prin paza minții, atunci, dacă-mi furi haina, îți voi da și cămașa, fiindcă văd că nici cămașă n-ai. Dacă mă vei sili să merg o milă cu tine, voi merge două (Mt. 5, 40-41). Fără trezvie ai putea să te închini celui care te lovește peste obraz? Nu, pentru că ți se va urca sângele la cap și te vei umple de furie. Numai dacă-ți va îndepărta harul dumnezeiesc patimile, poți să te porți astfel. Dar pentru a se întâmpla aceasta e nevoie să-ți deschizi inima lui Dumnezeu, astfel încât să scoată din tine patimile una câte una, noi și vechi, să le taie.

Și aduce în schimb bucurie, bună nădejde, străpungere, plâns, lacrimi.

Să vedem acum caracteristicile vieții duhovnicești, roadele Sfântului Duh, ca să ne încredințăm dacă mergem bine sau nu.

Harul lui Dumnezeu, care este atras prin curăția inimii, după ce scoate din noi patimile, pune apoi virtuțile, și întâi de toate bucurie. Ai bucurie? Mergi bine. Nu ai bucurie? Ești purtat de draci. Nu cumva ești și mâhnit? Boala ți-a avansat. Harul apoi pune buna nădejde, mă face să nădăjduiesc cu ușurință în toate. Tot ce vreau, am nădejde că va fi. Ajung plin de nădejde. Apoi adaugă străpungerea. Ajung un om plin de străpungere. Nu mai glumesc, nu trăiesc o viață artificială, cu familiarități deșarte. Am

plânsul și lacrimile. Ai lacrimi? Poți atunci să spui că faci ceva. Lacrimile sunt începutul. Așa cum dacă organismul nostru nu are lichidele trebuincioase moare, tot așa și fără lacrimi, care sunt lichidele duhovnicești, viața noastră se împuținează, se netrebnicește.

Cunoștință de noi înșine și de păcatele noastre, pomenirea morții, smerenie adevărată.

Harul dumnezeiesc ne dăruiește, de asemenea, și cunoștința de noi înșine, a păcatelor, și pomenirea morții. Când spunem cuiva să-și amintească de moarte, omul e cuprins de dezamăgire și melancolie. Vede un mort, cade în melancolie. Aude de vreo boală, la fel, deși ar fi trebuit să se bucure, pentru că moartea este îmbrățișarea lui Dumnezeu. Curăția inimii însă ne face să primim cu mulțumire și cu bucurie vestea morții.

În continuare, ne dăruiește smerenie. Cine poate spune că este smerit? Cineva poate să se smerească pe el însuși, dar asta nu înseamnă că și are smerenie. Pot, de exemplu, să-mi plec capul înaintea ta, când îmi spui să merg undeva, dar poate că o fac din egoism, de nevoie sau din obligație, pentru că altfel mă vei izgoni. Sfântul Isihie însă, zicând *smerenie adevărată*, înțelege cugetul lăuntric al smereniei, smerita cugetare.

Iubire nesfârșită față de Dumnezeu și de oameni și dragoste dumnezeiască din inimă.

Noi zicem că îi iubim pe ceilalți, dar când aceștia

spun ceva împotriva noastră, inima ni se umple de ură. Se poate să nu ne dăm seama, fiindcă nu știm ce înseamnă ura, dar aceasta este un lucru zilnic. Suntem sclavii patimilor noastre. Dobândind însă curăția inimii, suntem conduși către *iubirea nesfârșită față de Dumnezeu și de oameni*.

Acesta este mersul natural al inimii: să se aplece neîncetat înaintea celui alt cu lepădare de sine și nu numai cu o simplă dispoziție de slujire. Nu e iubire, așa cum cred eu, să te întreb neîncetat dacă ai mâncat, dacă ai băut, dacă vrei ceva sau să-ți dau sfaturi. Această purtare a mea este obositoare și provine fie de la un demon, fie de la o patimă a inimii mele, care arată că am o împătımire, o alipire de tine.

Sau mă gândesc: „Doamne, Dumnezeule, câți săraci mor în fiecare zi în lume, iar eu la mănăstire am toate bunătățile!” Iubire este aceasta? Nu, este curvie. Dacă este iubire să-i ajuți pe oameni, atunci pleacă din mănăstire. Dar dacă Dumnezeu te-a așezat în mănăstire înseamnă că rămânerea ta în ea este iubirea, prin excelență, mult mai mare decât a-i ajuta pe oameni.

De asemenea, nu este rugăciune să-mi pomenesc părinții, rudele, cunoscuții, pe străini și să mă rog din inimă pentru ei, cu gândul că Hristos m-a adus aici ca să mă rog pentru oameni. Mai bine să te căsătorești, pentru că atunci te vei preocupa cel puțin de soția ta, în timp ce acum părăsești Biserica și te preocupi de tot felul de oameni. Asta este o neputință, o patimă. Sfântul vorbește despre *iubirea nesfârșită față de Dumnezeu și de oameni* și de *dragostea dumnezeiască din inimă* ca despre un foc

lăuntric și nu ca despre o legătură omenească exterioară care te încălzește.

Cuvintele *dragoste dumnezeiască* arată că iubirea nu este omenească, nu este o chemare a inimii mele, a sufletului meu, ci o lucrare dumnezeiască. Nu are caracteristici și premise omenești, nu este carne și sânge. Este duh, este ceva dumnezeiesc, și prin urmare, Îl am în mine pe Dumnezeu. În această stare dumnezeiască omul nu ajunge singur. Eu nu pot, întinzându-mi mâna, să ating marginile lumii și să-i îmbrățișez pe toți. Numai Dumnezeu o poate face. Dar fiindcă Dumnezeu este în mine, intră în mine și întreaga lume, toți oamenii, tot cerul, tot pământul.

De aceea, Sfântul nu vorbește simplu numai despre *iubirea nesfârșită față de Dumnezeu și de oameni*, care este ceva al meu, ci adaugă și *dragostea dumnezeiască din inimă*. Într-un fel, îi înștiințez și pe ceilalți că Dumnezeu este prezent în inima mea, că lucrează în viața mea.

Precum nu se poate să nu taie aerul din afară cel ce umblă pe pământ, tot așa e cu neputință să nu fie războită pururea inima omului de către draci sau să nu fie tulburată de ei în ascuns, chiar dacă săvârșește multă nevoie trupească. [114]

Se poate să umbli și să nu despici aerul? Sigur că nu, fiindcă spațiul nu este lipsit de aer. Așadar, ca să treci,

împingi aerul, îl desparti, se produce o întreagă involburare a lui din pricina mișcării. Dar așa cum există aer peste tot și, ca să înaintezi, trebuie să îl tai, tot așa, în fiecare clipă, oriunde m-aș afla, mă înăbușă demonii. Îmi războiesc inima și nu pot să rămân fără grijă. Adică, în fiecare clipă, așa cum ne influențează aerul, tot așa ne influențează și demonii, chiar și când facem multă asceză trupească. Să nu credeți că, dacă suntem asceți, nu ne războiesc și nu acționează asupra noastră. Demonii locuiesc în adâncurile mării, prin peșteri, prin văi, în pământ, în văzduh, dar nu ne dăm seama că trecem printre ei, așa cum nu ne dăm seama că despicăm aerul. Dar când Dumnezeu este în noi și, în același timp, ducem o viață duhovnicească corectă, nu este cu putință să nu-i tăiem, să nu-i risipim pe draci. Adică devenim biruitori ai dracilor, fără să ne dăm seama, atunci când umblăm în calea vieții duhovnicești.

Dacă vrei să nu fii numai la arătare monah bun, îngăduitor și unit totdeauna cu Dumnezeu, ci să fii și cu adevărat astfel, îngrijește cu toată puterea de virtutea atenției, care este pază și observare a minții, o dulceață desăvârșită a inimii, o liniște fără năluciri, o stare fericită a sufletului, lucru care nu se află în mulți. [115]

Dacă vrei cu adevărat, și nu numai la arătare, să fii monah smerit, blând, îngăduitor, unit cu Dumnezeu, lucrează cu toată puterea ta *virtutea atenției*, trezvia, atenția minții, care este o *dulceață desăvârșită a inimii*, adică ne conduce la o liniște dulce a inimii. În această stare demonii nu ne mai luptă, nu mai avem nici gânduri, nici patimi,

nici ură, nici năluciri. Atunci liniștea împărătește în inima și în mintea noastră și cu atât mai mult în viața noastră, iar sufletul nostru trăiește o stare de fericire.

Dar de ce nu întâlnim această stare la mulți? Pentru că ori nu o cer, ori nu o vor. Oamenii nu-și amintesc în fiecare zi că Dumnezeu ne-a zidit pentru această fericire. Dar și noi, monahii, uităm de ea. Viața noastră zilnică se rezumă la a ne câștiga pâinea și a o mânca. Uităm, luându-ne cu bucuria, cu somnul, cu discuțiile, cu asceza, cu canonul, și nu vedem că nu trăim această stare de fericire. Dar pentru mulți, pentru toți Dumnezeu și-a dat sângele Său – „care pentru mulți se varsă” (Mt. 26, 28). De ce să nu fim și noi printre ei?

Virtutea atenției este și se numește pază și observarea minții. Substantivul φυλακῆ (pază) provine de la verbul φυλάττω (a păzi), iar τήρησις (a urmări) de la verbul τηρῶ, care înseamnă „urmăresc ceva ca să reușesc ceea ce vreau”. Când observarea minții înaintează, se desăvârșește încet-încet și devine o liniște dulce a inimii, care se numește stare fericită a sufletului.

Este bine să cunoaștem terminologia duhovnicească și să știm că toate aceste virtuți sunt un singur lucru. Zicem: „Iubește pe Dumnezeu și fă ce vrei.” Dar dacă iubești pe Dumnezeu, ce vei face? Toate câte le vrea Dumnezeu. Dacă însă nu-L iubești, orice ai face este fals. La fel și când îți lipsește o virtute, viața ta duhovnicească este falsă. De aceea, Sfântul ne înfățișează toate mărețiile lui Dumnezeu pe care suntem datori să le dobândim.

Căci aceasta se numește filosofie înțelegătoare [a

minții]. *Urmărește-o într-o multă trezvie și râvnă fierbinte, împreună cu rugăciunea lui Iisus, cu smerenie.* [116]

Starea fericită a sufletului în care umbli cu rugăciunea lui Iisus se numește filosofie înțelegătoare, adevărata filosofie, înțelepciunea minții, și nu filosofia lumii sau a rațiunii. Dacă nu faci rugăciunea lui Iisus, vei pierde calea și trezvia.

De asemenea, spune aici să umbli cu smerenie în calea filosofiei înțelegătoare. Cu cuvintele *cu smerenie*, Sfântul nu vrea să se refere la smerita cugetare, despre care a vorbit în capul 84, pentru că aceasta este un dar al lui Dumnezeu. Smerenie înseamnă ca tu să te smerești, tu să cauți prilejul pentru a te smeri, să alegi întotdeauna ultimul loc și să te bucuri când alții te smeresc.

Cu desime și cu tăcerea buzelor sensibile și înțelegătoare, cu înfrânarea de la mâncări și băuturi și de la tot lucrul vinovat.

Desime înseamnă seriozitate. Dacă aerul este des înseamnă că are greutate, apasă. Prin urmare, nu ajunge adevărata smerenie, e nevoie și de desime, adică de seriozitate. E nevoie să avem adâncime, demnitate, înțelegere, discernământ. Cu aceste virtuți ajung un om cu gândire adâncă. Mă uit la tine, de exemplu, și te înțeleg îndată și pătrund adânc înlăuntrul tău.

Cuvântul *desime* poate să aibă și înțelesul de lucru săvârșit în repetate rânduri, neîncetat. Când spunem că aerul este des înseamnă că nu există un loc în care să nu

fie aer. Tot așa nu trebuie să existe nici un ceas și nici o clipă în care să nu fac rugăciunea. În general însă, des este cel plin. Când un balon este complet plin cu aer, nu-și mai schimbă forma. Așa și noi, să fim mereu aceiași, neschimbați. Nu acum să râd, și apoi să plâng.

Și încă ceva: buzele mele trupești și înțelegătoare, ale minții, să păstreze tăcerea, să mă înfrânez de la mâncare și băutură și să mă feresc de orice înfățișare a păcatului.

Urmărește-o pe calea cugetării, cu știință, cu chibzuială.

Ești însă dator să urmărești *cu știință, cu chibzuială* filosofia înțelegătoare, fericirea, dulcea liniștire, în calea care începe de la cuget, *pe calea cugetării*.

Adverbul ἐπιστημόνως (cu știință) provine de la verbul ἐπίσταμαι care înseamnă „cunosc bine”. Cunoștința are importanță. Fac un lucru pentru că îl înțeleg, și nu pentru că mi se spune să-l fac sau pentru că mă obligă. De exemplu, vă îndemn să nu vorbiți după Pavecerniță, dar voi nu puteți s-o faceți, fiindcă nu aveți cunoștința lăuntrică pentru a înțelege acest lucru. Nu aveți experiența tăcerii și, de aceea, vă întrebați: „Da' se poate să nu vorbim?” Sigur că se poate, pentru că omul vorbește mai ales cu ochii și cu inima. Nouă însă ne lipsește experiența tăcerii. Să știm deci că a lucra *cu știință* e spre folosul nostru.

Urmărește-o ... cu chibzuială. Să urmărim filosofia înțelegătoare cu chibzuială, cu discernământ, să nu înce-

pem acțiuni care ne convin nouă. De exemplu, se poate să-ți spun că e bine să taci. Dar dacă te va întreba cineva cât e ceasul, nu trebuie să-i răspunzi prin semne, ca să păstrezi, chipurile, tăcerea, pentru că asta nu arată chibzu-ință. Se cuvine să răspunzi normal.

Și ea te învață, împreună cu Dumnezeu, cele pe care nu le știai, ți le va face cunoscute, ți le va lumina, ți le va face înțelese și te va învăța.

Dacă urmezi *filosofia înțelegătoare*, desimea vieții duhovnicești, atunci această virtute te va învăța, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu înțelepciunea Lui – care este înrădăcinată pe șapte stâlpi (Pilde. 9, 1) și, orice ai face, nu cade – toate câte nu le știi. Astfel, viața noastră duhovnicească înaintază, cerurile și mărețiile lui Dumnezeu ni se descoperă, și devenim filosofi, inițiați în viața înțelegătoare, a minții, vedem cu mintea cele cerești, cele nevăzute.

Ți le va face cunoscute, ți le va lumina, ți le va face înțelese. Filosofia înțelegătoare nu numai că te va învăța *cele pe care nu le știai*, ci în plus, îți va face cunoscute și cele pe care nu le cunoșteai, va fi luminarea cugetului tău și te va înțelepți.

Și te va învăța. Dascălul tău va fi înțelepciunea. Aici înțelepciunea este o persoană, Hristos, Duhul Însuși, Care ne învață. „Învățați de la Mine”, zice Domnul (Mt, 11, 29). Devenim învățăcei ai lui Dumnezeu Însuși. Așa cum Eva știa mai multe decât noi, și totuși era nedesăvârșită și trebuia să învețe mai multe, tot așa și pe noi Înțelepciunea lui Dumnezeu ne prinde de mână, ne duce la cre-

șă, apoi la școala primară, la gimnaziu, la liceu și apoi la universitate. Ne ia din pruncia noastră duhovnicească, ne însoțește cu răbdare, cu smerenie, folosește mijloace de supraveghere în cel mai pedagogic mod – niciodată nu ne spune „bravo!”, niciodată nu ne dă nota 10, niciodată „foarte bine” – ne învață și ne înștiințează despre toate *cu știință*, ca profesorul pe elevii săi. Ce ne învață?

Cele pe care mai înainte îți erau cu neputință să le primești în minte, ca unul ce umblai în întunericul patimilor și al faptelor întunecate și erai acoperit de uitare și de vălmășeala adâncului.

Câte îți erau mai înainte cu neputință să le înțelegi și să le vezi, și te întrebai mereu cum pot să fie așa, le vei înțelege într-o bună zi și vei fi sigur că înțelepciunea lui Dumnezeu te-a învățat toate. Așa cum mintea elevului se deschide încet-încet, tot așa înțelepciunea ne deschide și nouă viața duhovnicească. Dar de ce mai înainte nu înțelegeam, nu vedeam cele cerești, nu le puteam gândi? De ce ni se păreau grele, obositoare, niște visuri? Pentru că umblam *în întunericul patimilor și al faptelor întunecate*.

Asta este realitatea. De aceea nu vedem, nu auzim și nu înțelegem. Dacă le-am simți puțin, Dumnezeu ne-ar dezlega îndată toate nedumeririle. Trăim însă *acoperiți de uitare și de vălmășeala adâncului*, într-un adânc, într-o mare foarte adâncă din pricina căreia nu vedem nimic. Și în timp ce suntem astfel afundați, socotim că suntem în Hristos, că-L iubim pe Hristos, Sfânta Treime, pe Maica Domnului. Dar când începem călătoria duhovnicească,

Hristos, Înțelepciunea lui Dumnezeu, ne luminează, ne înțelepțește, ne învață cu răbdare.

Precum văile înmulțesc grâul, tot așa înmulțește aceasta tot binele în inima ta. Mai bine-zis, Domnul nostru Iisus Hristos, fără de Care nu putem face nimic, și le va da pe acestea. [117]

Poți să cultivi grâu pe pământ sterp? Cu siguranță că nu. Dar în văile cu pământ gras și apă poți. La fel se întâmplă și cu filosofia înțelegătoare: îți va da tot ce-ți trebuie și tu nu vei osteni. Ajunge numai să o urmezi. Celelalte le vei întâlni în drumul tău. Adică, așa cum văile rodesc în mod natural, tot așa filosofia înțelegătoare, trezvia ne vor da toate bunătățile. Sau, mai bine-zis, ni le va da Hristos, fără de Care nu putem face nimic.

La început îți va fi aceasta scară, pe urmă carte de citit.

Fiindcă Sfântul Isihie ne-a adus în față adâncul patimilor, faptul că patimile ne aruncă într-un abis asemănător celui în care a căzut prorocul Iona, când l-a înghițit chitul (Iona. 2, 1), acum ne spune: Când te vei afla acolo jos, în adânc, vei descoperi pentru o clipă că filosofia înțelegătoare este ca o scară pe care începi să urci. Și pe cât o urci, pe atât aerul devine mai ușor, și atunci urci mai repede și ajungi sus în cer. Dumnezeu nu te scoate îndată, ci încet-încet, astfel încât să-ți urmărești înaintarea. Apoi simți că filosofia înțelegătoare este ca o carte,

pe care o citești și o înțelegi cu desăvârșire.

Înaintând apoi, o vei afla pe ea cetate a Ierusalimului ceresc și vei vedea limpede cu mintea pe Hristos, Împăratul puterilor lui Israil, împreună cu Părintele Său, Cel de o ființă, și cu Duhul Sfânt, Cel vrednic de închinare.

Pe cât înaintezi, te încredințezi că filosofia înțelegătoare devine *Ierusalimul ceresc*. Adică, în timp ce te afli pe pământ, trăiești cerul, pentru că trezvia le cuprinde pe toate. Aici, pe pământ, descoperi împărăția cerească, Îl afli pe Hristos Însuși și El devine desfătarea ta. Și așa, încet-încet, dar tot mai limpede, vezi cu mintea, împreună cu Împăratul Hristos, și pe Tatăl, și pe Duhul Sfânt. Aici, Sfântul Isihie nu face poezie, ci te așază înaintea Sfintei Treimi.

Așadar, eu pur și simplu îmi fac lucrul meu, exersez tăcerea, și aflu în drumul meu scara și cartea care mă învață. Astfel, în timp ce rămân în același loc, în același timp urc și văd Ierusalimul cel ceresc și pe Împăratul Hristos. Iar în clipa în care merg să zic: „Hristoase al meu!”, iată-L și pe Tatăl, iată-L și pe Sfântul Duh! În fața acestei vederi, ce altceva mai putem dori? Dacă inima noastră nu este mișcată de aceasta, atunci nimic nu o poate mișca. Iată așadar, bogăția noastră, capul nostru, sângele nostru, duhul nostru, cuprinsul existenței noastre. „Ce vom răsplăti Domnului?” (Ps. 115, 3).

Viața aceasta fericită este numită de lume călugărie grea. Dar și noi, naivii, o simțim câteodată așa. Ce păcat! Să ai un astfel de împărat, pe Dumnezeu Tatăl, să ți le dea pe toate, și tu să spui „Greu este!” (Înt. Sol. 2, 14).

10

Dracii ne duc pururea spre păcătuire prin nălucire mincinoasă. [118]

Omul nu ar păcătui dacă păcatul nu i s-ar părea atrăgător. Diavolul știe asta și, ca să ne atragă la păcat, ne trănțește o minciună grosolană, dar pe care o îmbracă foarte frumos *prin nălucire mincinoasă*. Dacă ne-ar fi aruncat gândul gol, n-ar fi putut să ne ducă la păcat. Așadar îl înfrumusețează, îl face o minciună atât de vie și atrăgătoare, încât te convinge că e bun. Tu te iei după ce-i „bun”, dar apoi descoperi că era un păcat.

Demonii *ne duc spre păcătuire*, ne îndeamnă, ne conduc la păcat.

Fiindcă prin nălucirea iubirii de argint și a câștigului l-au făcut pe ticălosul de Iuda să vândă pe Domnul și Dumnezeuul tuturor.

Ca să înțelegem ce înseamnă nălucire mincinoasă, Sfântul Isihie ne dă exemplul lui Iuda. A vrut Iuda să-L trădeze pe Hristos, pe Domnul și Dumnezeuul nostru, pe Dumnezeuul tuturor? Evident că nu. L-a urmat ca ucenic, ceea ce înseamnă că L-a iubit și L-a ales. Și-a dat seama că învățătorul lui era unic, că mulțimile norodului erau atrase de harul ce izvora de pe buzele și din inima Lui. Simțea că Hristos este o personalitate deosebită, ca și cum ar ascunde în El Dumnezeirea, pentru că Iuda cunoștea tradiția iudaică. Știa că evreii Îl așteaptă pe Mesia și că poporul Îl socotea pe Iisus ca Mesia. Au spus aceasta îngerii (Lc. 2, 14), ba chiar și pruncii (Mt. 12, 15-16). Era cu neputință ca el să nu-și fi dat seama de aceasta. Chiar și inima lui a săltat întrebându-se: „Oare a venit ceasul slavei lui Israil?”

Dar vicleanul ce-a făcut? L-a îmboldit spre iubirea de argint. Potrivit legendei, ne dăm seama că diavolul i-a creat în minte o imaginație întreagă pentru a-l face să cadă. I-a spus: „Banii pe care-i ai pentru săraci în punga de obște, din care trimiți uneori pe ascuns și mamei tale bolnave, nu-ți ajung ca să-ți rezolvi problemele. Trădează-L deci pe Hristos! Atunci conducătorii iudeilor te vor prețui și îți vor da și bani, iar cu ei o să poți să-ți odihnești mama bătrână și bolnavă pe care o iubești și pentru care suferi. O să-i faci o casă și-o vei îngriji. Ai numai de câștigat!”

Toată această imagine era o nălucire pentru că, în cele din urmă, ce a luat? Numai treizeci de arginți, pe care apoi i-a aruncat, fiindcă nu se potriveau cu cele pe care i le spusese cel viclean. Așadar, n-a câștigat nimic, nici

măcar cinstire. La fel pățim și noi când păcătuim. Nu ne dăm seama de cursa demonului, de minciuna pe care ne-o strecoară.

În continuare, Sfântul adaugă restul de lucruri pe care i le-a arătat vicleanul:

Și prin minciuna unei odihne trupești fără de preț, a cinstei, a câștigului și a slavei l-au dus la spânzurătoare și i-au pricinuit moartea veșnică.

Demonul a încercat să-l convingă că nu va mai fi nevoie să alerge zi și noapte cu Iisus, Care învăța poporul, dacă va avea bani. Adică l-a odihnit trupește. De asemenea, nu va mai fi nevoie să se ducă încolo și înapoi ca să-i dea oamenii milostenie. În plus, va avea încă un câștig: slava. Toate acestea l-au condus pe Iuda la trădarea lui Hristos. Nu credea că iudeii îl vor omorî pe Învățătorul său. Avea durerea lui, problema lui, gândul lui, de aceea L-a trădat pe Hristos. Nu era om rău. Dacă ar fi fost un om rău, Hristos nu l-ar fi făcut ucenicul Său. Iuda era un om ca și noi și L-a trădat pe Hristos, așa cum Îl trădăm și noi de fiecare dată când păcătuim.

Sunt, de exemplu, grădinar, dar nu mi-am făcut bine munca și acum am nevoie de ajutor. Mă vor ajuta, mă gândesc eu, frații. Dar pentru că ei nu pot să mă ajute, mă mâni. Mânia mi se trage, pe de o parte, din faptul că mi-am făcut munca în mod greșit, iar pe de altă parte din faptul că m-am bazat pe ajutorul celorlalți, lucru pe care mi l-a spus gândul propriu. Iată păcatul, iată trădarea, iată tăgăduirea legii lui Dumnezeu, care interzice mânia, pen-

tru că mânia conduce la furie, la ucidere.

Tot așa a pățit și Iuda. L-a trădat pe Hristos pentru o odihnă și o cinste de nimic și, în locul celor pe care le-a așteptat, a găsit spaima și moartea veșnică. Când a luat banii și și-a dat seama că Hristos e în primejdie, a început să înțeleagă realitatea. A înțeles că toate câte le aștepta erau o minciună și că singurul lucru care i-a mai rămas era regretul. Pentru că cel care începe să facă un păcat crezând că are dreptate, cu greu se va pocăi. Pocăința cere lepădarea de noi înșine. Dar cine acceptă să se lepede de el însuși? De aceea, de obicei, nu ne pocăim, ci doar regretăm. Mi-am dat seama, de exemplu, că nu trebuia să mă mâni, dar numai atât nu reprezintă pocăință. Adică, atunci când doar îmi dau seama de greșală, nu mă pocăiesc.

Privește cum prin nălucire, prin minciună și făgăduieli goale, dușmanii mântuirii noastre ne fac să cădem. [119]

Vezi, continuă Sfântul, cum ne face satana, dușmanul mântuirii noastre, niște stârvuri minunate prin făgăduințele lui mincinoase și înșelătoare, prin năluciri și minciuni. Apoi, Sfântul se referă la prima înșelăciune pe care a adus-o diavolul prin nălucire împotriva omului, după ce mai întâi a căzut el însuși.

Însuși satana s-a rostogolit ca un fulger din înălțimi, fiindcă i s-a nălucit că este la fel cu Dumnezeu. Și tot așa l-a despărțit pe Adam de Dumnezeu, dându-i

nălucirea vredniciei dumnezeiești.

Adam Îl iubea pe Dumnezeu Cel întreit în Persoane și vorbea în fiecare zi cu El, dar nu-și imagina că ar putea să devină și el însuși dumnezeu. Satana însă, care și-a imaginat ceva asemănător despre el însuși, a urmărit lucrul acesta și a căzut în dezamăgire. Fiindcă, în loc să devină dumnezeu, a căzut din înălțimea la care se găsea și din arhanghel a devenit demon, împreună cu toată ceata lui. I-a părut rău, desigur, pentru că a înțeles că a pierdut slava ce-o avusese mai înainte, dar cum să se lepede acum de sine însuși, după ce a vrut să devină dumnezeu?

Așadar, trece la o a doua acțiune – *dându-i nălucirea vredniciei dumnezeiești* – pentru a câștiga în alt fel ceea ce a pierdut, și fiindcă nu a putut să se urce el însuși la înălțimea dumnezeirii și să-L dea jos pe Dumnezeu de pe piscul părinției și al desăvârșirii, îl pune pe om în aceeași dilemă în care s-a găsit el însuși. Visul de a deveni el însuși dumnezeu, pe care și l-a făcut cu mintea sa răutăcioasă, l-a șoptit acum în mintea omului, înfățișându-i o întreagă nălucire dumnezeiască. Iar Adam a crezut-o, dar în loc să devină Dumnezeu, a ajuns un stârv, a căzut în iad.

Și la fel obișnuiește să-i amăgească vrăjmașul cel mincinos și viclean pe toți cei ce păcătuiesc.

Cu astfel de înșelăciuni, demonul cel viclean ne târăște pe noi toți. Vede nădejdlile noastre, dorințele noastre, căutările noastre și pe toate acestea le mărește și le face

atât de minunate, încât ne plac și le primim. Iar când mai târziu vedem că lucrurile nu au evoluat așa cum am vrut noi, atunci ne dăm seama că imaginația era mincinoasă, dar păcatul deja s-a făcut, trădarea lui Hristos s-a săvârșit. Să ne amintim de lucrul acesta, pentru că în felul acesta păcătuim de multe ori, dar de fiecare dată ne îndreptăm. Dar unde este îndreptățire de sine, acolo este și regret. Cine se pocăiește cu adevărat nu se îndreptățește. Noi ne îndreptăm, pentru că nu ne înțelegem greșeala, ci vrem să ne salvăm onoarea, să nu cădem de la locul în care ne-am urcat pe noi înșine.

Inima ni se acrește de veninul gândurilor răutății când uitarea ne desface pentru multă vreme de atenția și de rugăciunea lui Iisus. [120]

Inima ni se acrește de *veninul gândurilor răutății*. Veninul este săgeata care străpunge inima, ceva care ne otrăvește: o lovitură, o nereușită, o tristețe, când simțim că rezultatul este diferit de ce așteptam. Așa cum fierul ruginește de la sine, singur scoate la iveală cocleala, rugina, tot așa și veninul răutății vine din noi înșine. O spune și Sfânta Scriptură (Is. Sir. 12, 10).

Sfântul deci folosește cuvântul *venin* ca să arate că, atunci când inima noastră se amărăște, nu e de vină diavolul, nici fratele nostru, care s-a răzbunat pe noi sau ne-a acuzat, ci suntem de vină noi înșine. Eu nasc în mine otrava. Propria mea fiere o scoate și îmi otrăvește întreaga existență și mă amărăsc. Astfel se explică durerea, nereușita și tristețea omului care nu gândește realist, ci trăieș-

te în imaginație, târât de demoni. Vrajmașul, desigur, își face lucrul său, dar lucrul nostru este să luăm aminte la noi înșine.

Când uitarea ne desface pentru multă vreme de atenția și de rugăciunea lui Iisus. Uitare este când pierdem din vedere adevărul, pe cele care au importanță pentru viața noastră duhovnicească. De asemenea, a-L uita pe Dumnezeu și binefacerile Lui și faptul că gândurile noastre sunt o minciună, rezultate și vlăstare ale răutății propriului nostru suflet, și nu al iubirii și bunătății Domnului. Dar uitând cele care ne privesc, cădem în indiferență. Prin urmare, uitarea nu ne lasă să acționăm. Ne face când să părăsim rugăciunea, când să o începem, iar atunci *ne desface de atenția și de rugăciunea lui Iisus.*

Atenția este trezvia, iar rugăciunea lui Iisus este conținutul trezviei, pentru că mintea noastră nu poate să rămână goală. Dar, pentru ca să nu se umple cu nimic altceva decât cu rugăciunea lui Iisus, e nevoie de atenție. Cu această lucrare putem să lepădăm gândurile și să introducem în inima noastră rugăciunea lui Iisus.

Când nu vedem rezultate pozitive în viața noastră, *ne amărâm* și zicem: „Am obosit de atâția ani. Fac neîncetat rugăciunea, dar ce roade am? Unde-i Dumnezeul meu? Unde-i bucuria mea? Iarăși sunt mâhnit, iarăși am aceleași probleme, iarăși aceleași gânduri.” Dar de ce *ne amărâm*? Pentru că intră în noi veninul, răutatea, rugina care ne amărăște.

De exemplu, fac rugăciune rugîndu-L pe Dumnezeu să-mi dea răbdare, mărimă de suflet, smerenie. Și, în timp ce știu că Dumnezeu aleargă la cel ce se nevoiește,

nu vreau să mă nevoiesc, să fac propriul meu exercițiu. Cu toate acestea, aștept ca Dumnezeu să-mi dea virtuți. Dumnezeu nu-mi dă nimic, iar eu mă mâhnesc, cad în dezamăgire și zic: „Aș fi putut și să nu mă fac monah!” Iar unui frate începător se poate să-i spun: „Eu am dat-o în bară cu călugăria, vezi să nu dai și tu.” Asta-i concluzia mea pentru că, uitând de Dumnezeu, sunt neglijent, nu am trezvie, iar rugăciunea lui Iisus se pierde.

Așadar, când obosim sufletește și trupește, cauza, de obicei, se ascunde în această expresie: *inima ni se acrește*. Dimpotrivă, când inima e veselă, se veselește și chipul (Pilde. 15, 13), suntem bucuroși.

Dar ne îndulcim de simțirea și de dulceața unei bucurii fericite, când săvârșim cele spuse mai înainte cu tărie și cu râvnă, cu sârguință prin dragoste dumnezeiască, în atelierul cugetului nostru.

Dar oricât ai fi căzut, ridică-te iarăși și te vei îndulci, zice Sfântul. În locul veninului și al gândurilor vicienei, pune dulceața. Calea întoarcerii tale nu este amărăciunea, durerea, zbuciumul. Și vicleanul demon ar fi putut să facă așa, la fel și Iuda. Dar n-au făcut. Demonul a zis: „O să-mi continui drumul, prefăcând imaginația mea în realitate” – iată încăpățânarea lui. Iar Iuda a căzut în deznădejde, s-a mâhnit la gândul că a făcut rău și lui Iisus, și sieși.

Iuda s-a separat singur de ceata apostolilor ca să facă un lucru de nimic, iar apoi a fost izgonit și de conducătorii iudeilor, și așa a căzut în adâncă mâhnire. Sfântul însă ne interzice mâhnirea, pentru că există, zice, o modalitate de

a ne îndulci inima. Cum?

Dar ne îndulcim de simțirea și de dulceața unei bucurii fericite. Dacă nu o apuci pe drumul greșit al văicărelii, al nemulțumirii, al mizeriei și al oboselii sufletești, ci îți spui: „Îmbărbățează-te, inima mea, fi vitează!”, atunci vei redobândi cele pe care le-ai pierdut și, în ciuda nereușitei tale, te vei îndulci și vei avea o bucurie fericită.

Dar pentru a se împlini lucrul acesta e nevoie de câteva premise: *să săvârșim cele spuse mai înainte cu tărie, și cu râvnă. Cele spuse mai înainte* sunt cunoștința că trebuie să-mi amintesc de Dumnezeu, de binefăcătorul meu și de voia Lui. Aici e nevoie de atenție, pentru că de fiecare dată când alegem ceva potrivit voii lui Dumnezeu, acest lucru are două fețe, ca moneda. O față e capul, care are o anumită tulburare, un zbucium, o încăpățănare. Cealaltă față, pajura monedei, produce o plăcere, ceva util și folositor, un bun prilej, ceva care îmi place; este vederea nălucirii mincinoase a demonului, care îmi dă nădejde. Această nădejde este pajura, coroana pe care o pun pe mine. Dar în cele din urmă, nu mă voi încorona cu ea, ci cu neliniște.

Așadar, pentru a ne îndulci e nevoie să ne amintim de binefacerile și iubirea lui Dumnezeu și să ne observăm pe noi înșine cu atenție, având trezvie și zicând rugăciunea lui Iisus *în atelierul cugetului nostru*. Iar acestea suntem datori să le facem *cu sârguință prin dragoste dumnezeiască*, iubindu-L doar pe Dumnezeu și avându-L ca priveliște absolută a noastră.

Căci atunci râvnim să umblăm în liniștea inimii, nu

pentru altceva, ci pentru dulcea plăcere și desfătarea ce-o dă ea sufletului.

Așadar, fiți atenți să vă amintiți cele de care am vorbit mai înainte. Atunci, singurul lucru care te va face dispus să umbli în calea liniștii inimii va fi dulcea plăcere și desfătare a sufletului tău, și nu nălucirea, care ne conduce la înșelare. Dar *dulcea plăcere și desfătare* ți-o va dăru numai Dumnezeu, Cel de bine făcător, iar nu diavolul, fiindcă acesta din urmă îți produce o sălbăticie, o bucurie de rău, un simțământ barbar și nestăvilit, care-ți dă o bucurie sălbatică, ceva care te îndeamnă să alergi.

Așadar, când suntem îmboldiți de o anumită bucurie ca să facem iute ceea ce credem, să știm că ne îndeamnă diavolul. De exemplu, spunem celor de la grădină: „Veniți dimineață la slujbă și apoi mergeți la grădină.” Ei însă se împotrivesc: „Nu o să ne ajungă timpul pentru câtă treabă avem, și atunci frații ce vor mânca?” Această împotrivire a lor este un imbold către plăcerea cea sălbatică, și nu către dulceață și pace liniștită. Dimpotrivă, marele Dumnezeu ne dă libertatea să-I spunem că e mincinos, să-L hulim, să ne batem joc de El, să ne purtăm cu El contrar decât I se cuvine. Ne dă chiar și dreptul de a nu crede. Nu ne dă însă nici un imbold spre acestea. Ne dă libertate, astfel încât ea să ne fie medicament, și nu otravă. Demonul cel viclean ni le face pe toate intense, pentru că vrea să ne aibă sclavi. Ce păcat! În timp ce Dumnezeu ne lasă liberi, noi suntem conduși în robie.

Dar pentru ca Hristos să-mi dea plăcerea cea dulce și desfătarea sunt dator să le vreau și eu, să mă fac și eu

dispus pentru acestea. Dar și această dispoziție, și acest curaj, și această putere de a umbla pe calea liniștii inimii, îmi dau siguranța că în urma propriei mele lupte vine dulceața Domnului. Toate le dăruiește Domnul. De aceea, chiar și când cazii pe cea mai de jos treaptă a păcatului, te sfătuiesc să nu te mârhești. Dumnezeu e gata și atunci să te primească și vei dobândi iarăși răvna, numai să te încredințezi celor dulci și liniștite pe care le vrea El.

Știința științelor și meșteșugul meșteșugurilor este meșteșugul gândurilor făcătoare de rău. [121]

Cuvântul *meșteșug* are înțelesul că tot ce se face se face cu știință și experiență, cu pricepere și înțelepciune, în mod tehnic și nu a-tehnic. Prin urmare, meșteșugul, puterea, cunoștința și modalitatea de a depăși gândurile viciene și iscusința de a nu cădea în ele este *știința științelor și meșteșugul meșteșugurilor*. Dar și rugăciunea, teologia, legăturile noastre cu Dumnezeu se numesc *știința științelor și meșteșugul meșteșugurilor*. Aici însă Sfântul nu are în vedere această știință și această artă.

Meșteșugul gândurilor făcătoare de rău. De ce gândurile sunt numite *făcătoare de rău*? Pentru că provin de la făcătorul de rău, de la născătorul răului și prigonitorul binelui. Satana iubește și urmărește răul. Prin urmare, meșteșugul lui de a ne înfățișa propria sa nălucire ca fiind

propria noastră dorință sau propria noastră voie și vedere, și de a ne îmboldi la împlinirea înșelăciunii lui, crezând că facem ceva bine, este *știința științelor și meșteșugul meșteșugurilor*.

Diavolul cel rău are toată experiența și cunoștința sufletului omenesc. Ne urmărește, ne cunoaște psihologia și știe de fiecare dată cum poate să ne înșele. La unul mizează pe iubirea lui de slavă, la altul pe iubirea lui. De exemplu, cineva își iubește Starețul și îi cere ceva, dar Starețul îl refuză pentru că nu-i spre folosul sufletului lui. Atunci acela se gândește: „Tuturor Starețul le-a spus «da». Mie, de ce mi-a spus «nu»?” Și îndată dracul cel rău completează: „Văzuși? Credeai că te iubește, dar nu te iubește!” Acesta este meșteșugul celui viclean de a schimba adevărul. Astfel, transformă iubirea mea în răutate, în pricină de păcat și eu îmi pierd astăzi din încrederea pe care am avut-o în Stareț și încep să mă îndoiesc dacă într-adevăr mă iubește.

Alt exemplu. Mă sună tatăl și-mi spune că mama e bolnavă pe moarte. Îl ascult și-mi vine gândul să rezolv singur problema. Alerg însă la Stareț și, fără să-i spun la ce m-am gândit, cer și părerea lui. El îmi zice să nu merg. Dar în mine eu am cultivat deja altceva: dacă nu mă duc, tata mă va deranja mereu, o să-mi tot scrie și nu se va mai termina niciodată subiectul acesta. Așadar, să-i vizitez acum și să le spun că am venit pentru ultima oară. Dar lucrul acesta este o nălucire, o imaginație, fiindcă în realitate am uitat că, fiind om, tind spre rău, și nu spre bine. Am uitat, de asemenea, că Dumnezeu este dezlegarea tuturor problemelor. Astfel, mă gândesc la propriul meu

plan, care este o nălucire din pricina lipsei de atenție, a rugăciunii nereușite și a părăsirii pomenirii lui Hristos.

Vicleanul poate, desigur, să înainteze și mai mult și să-mi spună: „Ai văzut? Starețul nici măcar nu s-a mișcat să afle dacă, într-adevăr, mama e bolnavă. Se poate să nu fie adevărat – unu la sută să fie bolnavă – dar totuși el nici nu s-a clintit. Pe celălalt însă l-a trimis o lună la maică-sa.” Pentru ca Starețul să acționeze în acest fel, cu siguranță are motivele lui, monahul însă a fost înșelat. Iată *știința științelor și meșteșugul meșteșugurilor* diavolului, felul în care bagă în noi gânduri.

Deci este un mod desăvârșit și un meșteșug minunat împotriva lor care constă în a privi în Domnul nălucirea momelii.

Acum Sfântul confruntă meșteșugul vicleanului cu meșteșugul duhovnicesc al omului care-L iubește pe Hristos. Cuvântul *mod* este foarte bine ales, pentru că se leagă de *meșteșug*, care este acțiunea noastră metodică, modul în care facem ceva.

Așadar, pentru a ne păzi din vreme de gândurile făcătoare de rău, un mod adevărat și un meșteșug adevărat este să înfruntăm nălucirea în Domnul, cu pomenirea Domnului. Mai înainte am căzut, pentru că nu am fost atenți la nălucire și am primit-o. Acum o înfruntăm în Domnul. Adică, *mod desăvârșit și un meșteșug* de înfruntare a gândurilor este să le așezăm pe toate așa cum le așază Domnul, să dobândim „mintea Domnului” (1 Cor. 2, 16) și să fim atenți la cugetul nostru, ca să nu ne stre-

coare vicleanul neîncetat gânduri.

În continuare, Sfântul folosește exemplul ochiului fizic, ca să accentueze într-un mod mai viu cât de mult e nevoie să fim atenți la cugetul nostru.

Și a păzi cugetarea precum păzim ochiul sensibil și privim ager cu el la ceea ce vine și poate să lovească, și îndepărtăm cât putem orice gunoi din el.

Când ne păstrăm ochii sănătoși, vedem clar ca vulturii tot ce vine să ni-i deranjeze. Vedem chiar și cel mai mic obiect și, cu puterea pe care o avem, îl îndepărtăm. În același fel, suntem datori să ne păzim și cugetul de răutatea demonilor.

Așadar, meșteșugul meșteșugurilor și știința științelor constă în a privi în Domnul nălucirea momelii, în a recunoaște răul îndată, ca să nu cădem în păcat. Diavolul are meșteșugul meșteșugurilor și știința științelor, dar trebuie să avem și noi meșteșugul meșteșugurilor și știința științelor, ca să nu ne pierdem curăția.

Precum zăpada nu se naște din flacără sau apa din foc sau spinul din smochină, așa nu se va elibera inima nici unui om din gânduri, de cuvinte și de fapte drăcești, dacă n-a curățit cele dinlăuntru, n-a unit trezvia cu rugăciunea lui Iisus, n-a ajuns la smerenie și liniște sufletească și nu s-a sârguit pe acest drum cu râvnă multă. [122]

Așa cum nu iese o flacără din zăpadă, nici foc din apă, tot așa nici dintr-un gând, cuvânt sau lucrare drăceas-

că nu iese nimic bun. Cuvântul și fapta sunt continuarea nălucirii mincinoase, a momelii demonului, care nouă ni se pare că este propria noastră părere, propria noastră dorință, că este spre folosul nostru.

Dacă vrei să ai încredere în tine însuși și să te povățuiești tu, atunci poți să ai gânduri și păreri și să treci și la cuvinte și la fapte, dar să știi că nu se poate să câștigi ceva de aici. Dacă însă vei dobândi cele de mai jos, atunci ești liber, fă ce vrei.

Nu se va elibera inima nici unui om ... dacă n-a curățit cele dinlăuntru. Aici inima este spațiul părții conducătoare, rațiunea, mintea omului, care conduce toate. Pentru ca inima ta să se elibereze de gânduri demonice, de cuvinte și de fapte, e nevoie mai întâi de o curățire desăvârșită. Dacă mai există totuși eventualitatea de a păcătui iarăși sau să faci vreo greșală înseamnă că încă nu ai dobândit curăția. Când vei ajunge însă la măsura de a nu mai putea fi vătămat de nimic și demonul să nu mai reprezinte pentru tine un pericol, atunci ai dobândit curăția și, dacă vrei, poți să ascuți de tine însuși și să ai păreri. Să ascult de mine însumi și să am păreri, Sfântul o spune, desigur, din pogorământ față de neputința noastră, ca să nu ne măhnim. Pentru că până și sfinții, care au înțelepciunea lui Dumnezeu, nu vor niciodată să asculte de ei înșiși sau să aibă voie proprie. De aceea, se sfătuiesc cu alți sfinți.

În al doilea rând, ai nevoie de trezvie unită cu neînțetata rugăciune a lui Iisus. Când însă ai trezvie și rugăciune, mai ai atunci dispoziția să susții sau să urmărești ceva? Cu siguranță, nu.

În al treilea rând, ai nevoie de smerenie și de liniș-

te sufletească pentru a înainta cu râvnă și sprinteneală. Sfântul nu se referă aici la starea de nevoie imperioasă, de trebuință irațională pe care o creează vicleanul, ci la aceea stare dulce, pașnică și liniștită, care face inima dispusă să se îndeletnicească cu Hristos. Așadar, când călătorești cu râvnă spre desăvârșirea inimii tale, atunci te eliberezi de toate.

Sufletul fără atenție va fi în chip necesar sterp de tot înțelesul bun și desăvârșit, ca un catâr neroditor. În el nu este înțelegerea chibzuinței duhovnicești.

Dacă le aveți pe cele la care ne-am referit înainte, atunci puteți să faceți tot ce vreți, zice Sfântul. Dar pentru că încă nu le aveți, ascultați ce este necesar pentru voi în clipa de față: *sufletul fără atenție va fi în chip necesar sterp*. Sufletul nostru neatent, care nu are neîncetat trezvie și rugăciunea lui Iisus, liniște și seninătate, pace și râvnă, va fi cu necesitate sterp.

Când medicii găsesc o boală gravă la uterul unei femei, o sterilizează. E preferabilă sterilizarea, morții. Așa și tu ești dator să lepezi cu totul pofta ta, sufletul tău să devină sterp de orice înțeles bun și desăvârșit. Fiindcă, atâta vreme cât este neatent, să nu crezi că vreun înțeles de-al lui poate să fie bun și desăvârșit. Așadar, e mai bine să-l socotești ca pe un catâr sterp, decât să scoată roadă, de vreme ce încă nu a dobândit înțelegere și chibzuință duhovnicească.

Înțelegerea este capacitatea ochiului de a vedea, repeziciunea minții, cunoștința curată pe care o dă Dum-

nezeu, iar *chibzuința* este cugetul, modul în care cineva înțelege și tâlcuiește lucrurile. De exemplu, vrem să mergem la o anumită mănăstire și întrebăm: „Care-i cugetul obștii? Cum se conduce obștea?”

Căci numai dulcele lucru și bunul nume al lui Iisus aduce cu adevărat pace sufletului și golire de gânduri pătimăse.

Golirea de gândurile pătimăse este lucrarea prin care devenim sterpi. Pacea însă, bucuria și dulceața nu sunt cele pe care tu încerci să le faci, ci *dulcele lucru și bunul nume al lui Iisus*. Nume, pentru că Îl numim pe Iisus, *lucru*, pentru că în pomenirea lui Iisus Îl avem pe Hristos Însuși. Adică pomenirea lui Iisus nu e stearpă, este născătoare de Hristos. De aceea, vei simți pace și bucurie numai când vei chema dulcele lucru și nume al lui Iisus și când te vei goli de înțelesurile pătimăse.

Scoate deci toate înțelesurile din lăuntru tău, toate ideile tale, pentru că toate acestea au o mișcare, sunt pătimăse. Adică te îmboldesc să faci asta sau aceea și te răscolesc. Sfântul nu zice *golire de gânduri păcătoase*, ci *pătimăse*, pentru că înțelesurile noastre au o curgere și ne târăsc după ele, ne fac să alunecăm.

Prin urmare, criteriul curăției nu este numai ca cineva să înceteze de a mai păcătui, ci și de a avea dulceața, pacea și simțirea prezenței lui Dumnezeu. De aceea, să nu credem că am ajuns atât de ușor la curăție. Curăția cântă singură, strigă, chiuie și zice: „Unul Sfânt, Unul Domn, Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin.” Când

am dobândit-o, nu ne vom mai întreba dacă o avem.

Când sufletul e învoit cu trupul în cele rele, atunci zidesc amândouă cetate slavei deșarte, turn mândriei și gândurilor necredincioase ce locuiesc în ele. [123]

În acest cap, Sfântul dezvoltă mai mult gândul său de mai înainte, anume că singurul lucru de care avem nevoie este dulcele lucru și nume al lui Iisus. Dar pentru că, de obicei, noi nu ne îndeletnicim cu aceasta, adaugă: *Când sufletul e învoit cu trupul în cele rele. În cele rele* nu înseamnă într-un mod rău și viclean. Învoirea se face întotdeauna din imbolduri bune, cu scop bun, așa cum și simțim noi lucrul acesta. Vă întreb câteodată: „De ce l-ai jignit pe fratele tău?” Și-mi răspundeți: „Dar n-am vrut, i-am spus-o pentru binele lui, ca să-l ajut.” Dar în legăturile noastre obștești nu e luată în considerare dispoziția sau bunătatea noastră, ci rezultatul purtării noastre.

Prin urmare, întotdeauna când sufletul nostru se învoiește cu trupul, suntem conduși la un rezultat rău? În general, nu putem să împăcăm elementul duhovnicesc cu cel material. Fiindcă sufletul este nemuritor, absoarbe întreg Dumnezeu și o răspândește în tot trupul, care devine și el purtător de Dumnezeu. Prin urmare, sufletul există ca să îndrume trupul, și nu ca să se învoiască cu el. Starețul, uneori, dă înapoi înaintea ucenicului și zice: „Bine, copilul meu, sunt de acord cu tine.” Dar poziția Starețului nu este să cadă de acord cu ucenicul, ci să conducă, să fie conducător, ca și Dumnezeu. Ucenicul e dator să asculte de Stareț. Tot așa și sufletul e conducătorul, stă-

pânul trupului. Trupul însă are și el propriile lui pretenții și protestează. Dar atunci sufletul trebuie să fie atent și să nu cadă la învoială cu el.

Când sufletul e învoit cu trupul în cele rele. Trupul este carne, nu aer, nici minte, nici inimă, „pământ este și în pământ va merge” (cf. Fc. 3, 19). Prin urmare, expresia *când sufletul e învoit cu trupul în cele rele* înseamnă că sufletul primește elemente trupești, carnale, cum sunt pofta, părerile, cunoștințele, ideile. Pofta mă conduce mai mult decât părerea, pentru că este aspră, neînduplecată, în timp ce ideea și părerea sunt ascuțite, și mă chinui. Ade-sea, din cauza asprimii poftei noastre, ne întrebăm: „Dar dacă știu, dacă îmi dau seama că lucrul acesta mă vatămă, de ce îl poftesc?” Îl poftesci pentru că simptomele poftei sunt iraționale. De aceea primești și pofta, și părerea.

Zic mulți că se impune ca monahismul să se adapteze la duhul epocii noastre. Asta este o părere pe care o îmbrățișează multă lume. Când acceptă și sufletul meu să discute cu ea, atunci începe să aibă păreri și poftă, începe să se învoiască cu trupul și amândoi împreună zidesc *ce-tate slavei deșarte*.

Slava deșartă se datorează unei anume naivități care există în mine, unei micimi de suflet sau unei nedesăvârșiri. Nimeni nu păcătuiește pentru că este rău. Omul este bun. Nimeni nu omoară fiindcă vrea să omoare. Nimeni nu fură pentru că vrea să fure, ci pentru că ceva nu merge bine înlăuntrul lui: undeva îl doare, undeva derapează, poate se simte singur sau inferior. A avut, de exemplu, nădejdea că ceva se va întâmpla, dar nu s-a întâmplat, și acum crede că ceilalți nu-l iubesc, nu-l recunosc. Asta se

întâmplă pentru că sufletul lui are undeva un gol, undeva nu dă înapoi adevărata valoare și cinste. Iată deci zidirea sufletului și a trupului: cetatea slavei deșarte, fără nici o valoare substanțială.

Și turn mândriei. În trecut, cetățile se apărau de dușmani cu turnuri. Astfel și slava deșartă are nevoie de un turn. Singură nu poate să ajungă la un rezultat. Adică, ne dăm seama că slava noastră deșartă e o prostie, dar ca să ne sprijinim pe noi înșine și să nu dăm înapoi, zidim un turn mândriei, zicând: „Eu am dreptate”.

Și gândurilor necredincioase ce locuiesc în ele. Când sufletul tău se învoiește cu trupul, să știi că în inima ta locuiesc gânduri necredincioase, care arată prezența demonului celui viclean.

Dar Domnul tulbură unirea lor și o desface cu frica gheenei, silind sufletul stăpân să vorbească și să cugete lucruri străine și potrivnice trupului.

Când Dumnezeu vede că avem poftă, vise, planuri, că ne îndeletnicim cu tot felul de lucruri, bagă în noi frica gheenei, ca să ne înțeleptească. Și face aceasta pentru că nu vrea să ne câștige din obligație ca pe niște sclavi. Așa cum demonul reușește să ne câștige, făcându-ne să simțim că năluca pe care ne-a sugerat-o ar fi de fapt propriul nostru conținut, încât să o acceptăm și să devină a noastră, tot așa face și Dumnezeu, dar în mod liber. El folosește un element cu adevărat al nostru, acela al nedesăvârșirii omenști, care este propria noastră rugină, dar o folosește spre binele nostru. Pentru că frica de gheena există în noi din

puținătatea credinței, din lipsa îndrăzelii, din nevederea celor cerești. Totuși, Dumnezeu o folosește și prin ea *tulbură și desface* învoiala dintre trup și suflet. Astfel, prin faptul că avem, pe de-o parte, imaginația noastră, gândul nostru, pofta noastră, iar pe de altă parte frica de a nu muri care-cumva și a ajunge în iad, ne face să le pierdem.

Silind sufletul stăpân să vorbească și să cugete lucruri străine și potrivnice trupului. În acest fel, Dumnezeu reușește să aranjeze lucrurile, astfel încât sufletul să spună cu totul altceva decât vrea trupul. Și dacă sufletul însuși vrea ceva, nu îndrăznește să spună, pentru că, din pricina fricii, își întrerupe hotărârea. De exemplu, clocesc în mine gândul de a merge să-mi văd tatăl, pentru că, săracul de el, are 85 de ani și poate să moară. Normal e să merg, îmi zic, nu-i nimic rău, fiindcă vreau. Atunci Dumnezeu îmi dă o durere, uit de tata și merg la medic. Doctorul îmi spune că trebuie să mă operez, iar el nu e chirurg. Mă duc la altul care-mi produce tulburare, confuzie, zbucium. Când mă întorc la mănăstire, am uitat deja de tata, fără ca aceasta să însemne că vicleanul s-a dus și că nu mi-l va mai aminti.

Problema desigur că nu este dacă ceea ce urmărim e bun sau rău, ci să nu urmărim nimic. Pentru că orice îndeletnicire de-a noastră devine îndepărtare de Dumnezeu. Dimpotrivă, propria noastră curăție devine îndeletnicire cu Dumnezeu.

Și Sfântul Isihie adaugă:

Faptele noastre din fiecare zi trebuie să le cântărim și să le observăm în fiecare ceas, și seara să le facem cât putem de ușoare prin pocăință, dacă vrem să biruim

cu Hristos asupra răutății. [124]

E nevoie ca faptele noastre zilnice să le cercetăm, să le cântărim, să le privim prin prisma lui Dumnezeu.

Cu expresia *faptele noastre din fiecare zi trebuie să le observăm*, Sfântul nu înțelege, desigur, să fim atenți la faptele noastre, ci să le luăm de la nașterea lor, din clipa momelii, de la gândul inițial. De exemplu, îmi vine gândul că de ce n-am avea la mănăstire ulmi, și nu lămâi, fiindcă aceștia pot să ne dea și un suc plin de vitamine, pe lângă verdeța lor. Problema aici nu este că de ce să nu avem lămâi – să avem – ci constă în faptul că acum ia naștere un gând care va pune în mișcare o întreagă acțiune, prin care să ajungem la scopul lucrării. Dacă însă voi fi atent de la început la gândul meu, toată această lucrare va fi evitată.

Și seara să le facem cât putem de ușoare prin pocăință. Iar dacă ziua ai făcut ceva care nu este corect, noaptea prin pocăință și cu metanii să-ți ușurezi greutatea. Toate greșelile și poftele noastre, și bune și rele, ne produc oboseală, o povară. Să le facem mai ușoare *dacă vrem să biruim cu Hristos asupra răutății*, dacă vrem ca prin puterea lui Hristos să nu ne stăpânească răutatea, să nu ne îndepărtăm de curăție.

Dacă deci vrem ca Hristos să ne dea biruința împotriva răutății, suntem datori să cercetăm gândurile și faptele noastre potrivit cu legea lui Dumnezeu. Se poate, de exemplu, ca într-o noapte să-l aud pe fratele meu tulburând liniștea, deși e interzis cu strictețe să facem gălăgie, pentru că unul doarme, altul se roagă. Atunci îmi zic: „Trebuie să-i spun Starețului”. Puțin după aceea,

gândindu-mă la ce aş avea de făcut, mă hotărâsc să nu-i mai spun. Hotărârea aceasta a mea nu e corectă, pentru că astfel încalc legea care spune că cel ce vede pe fratele său făcând o greşeală şi nu spune Stareţului este ucigaşul acelui suflet¹. Pentru că dacă cineva păcătuieşte o dată, de două ori, de trei ori, nu mai poate apoi să biruiască păcatul, se obişnuieşte cu el. De aceea, Sfântul Isihie ne spune să cercetăm gândul nostru prin prisma lui Dumnezeu şi să desluşim momentul în care se cuvine să vorbim.

Şi trebuie să luăm seama dacă săvârşim toate faptele noastre sensibile şi văzute după Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu şi numai pentru Dumnezeu, ca să nu fim furaţi în chip neraţional de simţuri.

De asemenea, să ne cercetăm faptele noastre dacă le săvârşim cu adevărat *după* Dumnezeu, potrivit cu legea lui Dumnezeu şi *înaintea* lui Dumnezeu. Adică să-L avem înaintea noastră pe Dumnezeu şi să ne întrebăm dacă ceea ce vrem să spunem sau să facem este *după* Dumnezeu şi *numai pentru* Dumnezeu. Adică faptele noastre să nu fie nişte întreprinderi sau păreri omeneşti. Dacă trăim astfel, nu vom fi înşelaţi de simţuri.

Dar cum putem să acţionăm neîncetat *după* Dumnezeu, *înaintea* lui Dumnezeu şi *numai pentru* Dumnezeu? Capul următor ne dă răspunsul:

Dacă câştigăm în fiecare zi cu Dumnezeu din trez-

¹ Sfântul Vasilie cel Mare, *Regulile Mari*, 46

via noastră, nu trebuie să umblăm printre oameni fără grijă, ca să nu ne păgubim prin multe întâmplări primejdioase. [125]

Dacă vrem să avem, cu ajutorul lui Dumnezeu, în fiecare zi un câștig din trezvie, trebuie să fim atenți la întâlnirile noastre. Când acestea nu sunt sigure, ne fac să alunecăm, să cădem cu toții în păcat. Așadar, ca să câștigi în fiecare zi, ești dator să păzești cu interes rânduiala, să nu ai multe întâlniri. Dacă elimini din viața ta multe discuții și tovărășii, îndată vei acționa așa cum vrea Dumnezeu.

Ci mai degrabă, trebuie să disprețuim cele deșarte, pentru frumusețea și câștigul dulce și vrednic de iubit al virtuții.

S-ar putea ca cineva să protesteze față de cele spuse mai înainte, zicând: „Foarte bune toate acestea, dar oameni suntem și avem nevoie de tovărășii”. Dacă recunoaștem, zice Sfântul, că în afara lui Dumnezeu toate sunt deșertăciune, atunci ni se cade să le disprețuim pe toate, pentru că sunt muritoare, se risipesc împreună cu trupul nostru și vor merge în pământ. Într-adevăr, câte din dorințele noastre vor merge în cer?

Așadar, pentru a putea să ne ferim de multe tovărășii, e nevoie să înțelegem că toate lucrurile lumii acestea sunt mincinoase. Aceasta nu e o minciună a diavolului, ci deșertăciunea lucrurilor. Frumusețe imaginară este acea frumusețe înșelătoare a lucrurilor și a dorințelor, care nu

ne însoțesc în viața veșnică. Motivul însă pentru care le disprețuim pe cele deșarte este *frumusețea și câștigul dulce și vrednic de iubit al virtuții*. Ideea Sfântului este:

Fratele meu, nu ți s-a întâmplat niciodată în viața ta să simți puțin câștig? Nu ți-a dat Dumnezeu nici o bucurie, nici o nădejde? Nu ți-a dat pocăință sau vreo lacrimă de când te-ai botezat? Nu ți-a dat Duhul Sfânt? De câte ori nu te-a îndulcit Dumnezeu! Toate acestea nu te mișcă? Nu simți ceea ce este *vrednic de iubit*, de dorit, și *câștigul dulce, și frumusețea* Dumnezeirii? Dacă păstrezi în amintirea ta această frumusețe, atunci le disprețuiești pe cele deșarte, nu te întovărășești neîncetat cu oamenii și ai în fiecare zi trezvie și câștig ceresc.

Ce frumos le luminează Sfântul pe toate! Este un anatomist al sufletului și al Dumnezeirii. Un om nevoitor. Ni-L dă pe Dumnezeu. A avut cunoștință de toată învățătura teologică și ascetică anterioară și contemporană lui, dar și ascuțime de minte și cunoștință practică, și înainte de toate experiență personală. Altfel, nu ar fi putut spune toate acestea, și mai ales să le scrie.

Analizând toate acestea, vedem în cele din urmă că toți Părinții și Sfinții Bisericii se preocupă de aceleași subiecte: avva Isaia, Sfântul Isaac Sirul, Sfântul Ioan Scărarul, Sfântul Simeon Noul Teolog. Dar și profetii, și Evanghelia, și Apostolii caută în aceleași locuri.

Mintea se întunecă și rămâne neroditoare atunci când grăiește cuvinte lumești, sau când, primindu-le în cuget, stă de vorbă cu ele, sau când trupul împreună cu mintea se ocupă în deșert cu niscăi lucruri supuse simțurilor, sau când monahul se dedă la deșertăciuni. [127]

În capul anterior, Sfântul ne-a spus cum se luminează mintea și cum dă roadele Sfântului Duh. Acum ne vorbește despre întunericul minții. Și lucrul acesta ne interesează, pentru că omul credincios are, de obicei, experiența iluminării dumnezeiești, dar este mult mai ușor să aibă și experiența întunericului minții. Iar aceasta se întâmplă, mai întâi, *atunci când grăiește cuvinte lumești*. Cuvintele lumești întunecă mintea și atunci aceasta rămâne neroditoare.

Ce sunt cuvintele lumești? În principal, sunt gândurile care izvorăsc din minte și pot fi exprimate și cu gura. Mai sunt și toate acele imbolduri care ne vin din suflet.

Atunci când grăiește cuvinte lumești. Oare vorbește mintea? Sigur că vorbește. Verbul „a vorbi” are legătură cu glasul omului, mai ales însă cu ieșirea sunetului din gâtulejul nostru. Mintea este elementul cel mai adânc al existenței omenești. Așadar, din adâncurile existenței omului e cu putință să iasă la iveală cuvinte lumești, care provin din iscodirile noastre, din ceea ce vedem, trăim sau ne amintim, dar și din cele pe care le ținem închise în inima noastră, din pricina poftelor sau a faptelor noastre. De exemplu, susținem o părere, exprimându-ne dezacordul cu celălalt frate. Aceasta este o trăire care ne zgâlțâie existența și o umple cu o patimă, cu un fel năvalnic, asupritor

de a fi. Această stare se instalează apoi în inima noastră și iese la iveală din timp în timp.

Sau când, primindu-le în cuget, stă de vorbă cu ele. În al doilea rând, mintea se întunecă când primește să se confrunte cu cugetul, adică cu sistemul gândirii raționale, cu cele care se învârt în noi, situație în care se predă acesteia. E cu puțință, desigur, ca în timp ce cugetul lucrează, mintea să nu ia parte la această lucrare, să rămână nepăsătoare, făcându-și propria sa lucrare, când omul cultivă trezvia și rugăciunea. Avem această experiență de multe ori în vremea rugăciunii.

Așadar, când mintea judecă sau discută raționamentele noastre, atunci răul este și mai mare, pentru că nu mai avem doar simpla ieșire la suprafață a unui cuvânt lumesec, ci și discuția minții cu cuvântul. Adică avem conșimțirea minții, ca pe o înaintare spre păcat. Lucrul acesta este firesc, pentru că, dacă mintea începe să urmărească și să analizeze și să discute cu cugetul, de cele mai multe ori este robită. Dar cea mai desăvârșită robie se întâmplă atunci când *trupul împreună cu mintea se ocupă în deșert cu niscai lucruri supuse simțurilor*. Aceasta este a treia cauză care produce întunecare minții.

Așa cum am explicat și în tâlcuirea capului anterior, prin cuvântul *trup* se înțeleg imboldurile patimilor care sunt purtate înlăuntrul nostru și, în cele din urmă, se nasc și încep să ne dirijeze viața.

Când mintea începe să urmărească cugetul, ca să poată colabora cu el, are nevoie de ajutor. Prin urmare, ia în robie cele mai de jos imbolduri, egoismul, îngâmfarea, oportunismul, interesul propriu, mania care ne apucă pen-

tru orice lucrușor sau alte puteri asemănătoare.

În continuare, Sfântul arată o a patra cauză care produce întunecarea minții: *sau când monahul se dedă la deșertăciuni*. Dacă mintea începe să colaboreze cu trupul, atunci începe să umble încolo și înapoi, și se obișnuiește în afară și nu mai vrea să intre înlăuntru. Dar toate îndeltnicirile lumești sunt deșertăciuni și de aceea mintea se întunecă.

Prin urmare, omul este învins, mai întâi, când mintea sa scoate din ea cuvinte lumești, pricini și motive care pornesc din principii neduhovnicești. În al doilea rând, când mintea consimte să colaboreze cu cugetul. În al treilea rând, când începe să conlucreze cu trupul. Și în al patrulea rând, când se dedă, când se vinde pe sine deșertăciunilor. Adică, locul blidului de linte (cf. Fc. 25, 34) îl ia aici deșertăciunea, cu care mintea schimbă libertatea ei.

Așadar ne dedăm, ne predăm, suntem robiți de deșertăciunile vieții zilnice și atunci suntem abătuți cu totul din locul nostru înaintea Domnului.

*Căci îndată pierde căldura, străpungerea, îndrăzne-
rea în Dumnezeu și cunoștința.*

Când începe această mișcare disperată a sufletului, mintea conducătoare își pierde îndată *căldura și străpungerea*, încetează de a mai avea zdrobire, simțire duhovnicească, dulceață și bucurie. Prin urmare, nu avem numai rezultate exterioare ale păcatului, ci și lăuntrice, care sunt consecința deșertăciunii și a cuvintelor lumești de care suntem conduși.

Pierde căldura, străpungerea. Străpungerea este una dintre cele mai frumoase trăiri ale omului, pentru că îndulcește sufletul și-l ajută să facă o schimbare de o sută optzeci de grade. Astfel, în timp ce cade, poate să urce iarăși întru înălțime. Dar când îți pierzi căldura și străpungerea, nu mai ai nici un mijloc de a te întoarce la Dumnezeu, și de aceea pierzi și îndrăznirea în Dumnezeu. Adică, îți dai seama că nu poți să stai înaintea lui Dumnezeu și să vorbești cu curaj. Trăiești în stricăciune și în moarte.

Pierzi, de asemenea, și *cunoștința*, în înțelesul că pierzi sporirea cunoștinței tale, părtășia ta cu Dumnezeu și ajungi orb duhovnicește. Deoarece cunoștința duhovnicească este vederea omului duhovnicesc. Fără această cunoștință, omul nu poate trăi.

Căci cu cât suntem mai atenți la minte, ne luminăm, și cu cât suntem mai neatenți, ne întunecăm.

Cu cât suntem mai atenți la minte, cu atât o conducem noi și nu-i îngăduim să-și facă învoirile și obișnuințele la care ne-am referit, cu atât suntem luminați de Dumnezeu. Dumnezeu ne înalță la cunoașterea luminii cerești și dumnezeiești, dar e nevoie ca și noi să fim atenți neîncetat la minte, pentru că altfel suntem în pericol să cădem iarăși în întuneric.

Cel ce urmărește și caută în fiecare zi pacea și liniștea minții, acela va disprețui cu ușurință tot ce-i supus simțurilor, ca să nu ostenească în deșert. [128]

Aici explică mai pe larg capul precedent. Expresia *urmărește și caută pacea și liniștea minții* ne amintește de locul din Evanghelie care spune: „Căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate acestea se vor adăuga vouă” (Lc. 12, 31). Pentru noi, împărăția cerurilor este pacea minții și liniștea. Pace înseamnă să nu accept nici un gând, nici să-l cercetez dacă este corect. Dacă vreau să cercetez gândurile, voi cădea imediat. Începe capitularea și fluviul mă târăște în curgerile lui înfricoșate. Pacea și liniștea, prin urmare, provin din trezvie, din strădania isihastă, din faptul de a nu-mi intra și a nu-mi ieși nimic din inimă.

Cine va urmări acum pacea și liniștea în fiecare zi *va disprețui cu ușurință tot ce-i supus simțurilor, ca să nu ostenească în deșert*. Sfântul nu zice că disprețuiește deșertăciunile – cine ar putea atunci să hotărască ce e deșertăciune – ci spune că, dacă vrei să fii cinstit cu Dumnezeu și cu tine însuți, trebuie să socotești drept deșertăciune orice lucru supus simțurilor. Pentru că numai Dumnezeu nu este deșert, El, Cel mai presus de timp, și veșnic, și nemuritor. Orice altceva este muritor și, prin urmare, deșert. Acum există, apoi nu mai există.

Așadar, când exersezi pacea și liniștea, disprețuiești cu ușurință orice lucru supus simțurilor sufletești și trupești – și sufletul are simțuri, imaginația, cugetul, judecata – și le dobândești pe cele duhovnicești. Iar cu cât le dobândești mai mult pe cele duhovnicești, cu atât mai mult le disprețuiești pe cele trupești.

Așadar, din căldură și din străpungere, din îndrăzneală, din cunoștință și din pace, din toate aceste experiențe pe care le-ai dobândit înțelegi că toate cele supuse

simțurilor sunt deșertăciuni și că, dacă vrei ca viața să nu ți se irosească, e nevoie să exersezi această liniște.

Iar dacă își nesocotește conștiința sa, va dormi cu amar în moartea uitării, pe care dumnezeiescul David se roagă să nu o doarmă (Ps. 12, 4).

Subiectul lui *nesocotește* este mintea omului, pentru că omul este legat de mintea lui, de cugetul lui.

Ce înseamnă că mintea *își nesocotește conștiința sa*? Când cineva se îndeletnicește cu cele duhovnicești, dobândește un anumit cuget, o anumită conștiință. Dar când se îndeletnicește cu desfătări trupești, de exemplu se întovărășește cu cineva care, chipurile, poartă frumoase dialoguri duhovnicești, atunci i se schimbă sufletul, cugetul, conștiința lui se decolorează, capătă altă culoare. Prin urmare, mintea este înșelată, își nesocotește conștiința atunci când intră la mijloc criterii, principii și scopuri neduhovnicești.

Un principiu de bază al monahului este că aflarea sa în afara mănăstirii e asemenea peștelui în afara apei. Eu însă ies din mănăstirea mea pentru lucrări de-ale mănăstirii și tot atunci fac și vizite: mai zic și eu câte un cuvânt duhovnicesc, pe ici, pe colo, scot oamenii câte o lacrimă, unii se mai și spovedesc, și atunci îmi zic în sine: „Nu-i numai rău să iasă cineva din mănăstirea lui, ci e și bine, că se mântuiesc sufletelele. Oamenii plâng, se spovedesc, iubesc Biserica”. Iată, o nesocotire, o schimbare a conștiinței mele. De câte ori nu pățim astfel de nesocotiri! De asemenea, citesc o carte și mă nesocotesc pentru că îmi

schimb imediat concepțiile.

Dacă nu păstrăm unitatea cugetului nostru, a conștiinței noastre, ci devenim feluriți, potrivit cu împrejurările și cu noile experiențe pe care le dobândim în cursul activității noastre, și din partea simțurilor, și nu de la viața noastră duhovnicească întru Hristos, atunci cădem în *moartea uitării, pe care dumnezeiescul David, se roagă să nu o doarmă.*

Prorocul David spune în *Psalmul 12*: „Dumnezeul meu, nu îngădui să adorm întru moarte”. Aici Sfântul Isihie, referindu-se la acest verset din Psalmi, tâlcuiește care este moartea omului duhovnicesc. Desigur că nu e cea trupească, ci moartea care duce la rezultate amare, la roade amare, la plâns amarnic. Este moartea uitării.

Uitarea este consecința pierderii căldurii și a străpunerii, a îndrăzelii și a cunoștinței, adică a trăirii lui Dumnezeu. Necunoașterea lui Dumnezeu și uitarea cugetului tradiției sunt moartea omului. Când dăm înapoi, chiar numai puțin, dinaintea gândurilor noastre, atunci cădem, păcătuim, murim. Nu există moarte mai rea decât uitarea.

Zice și Apostolul: „Cel ce cunoaște binele și nu-l face păcat are” (Iac. 4, 17).

Când cineva cunoaște binele și nu-l face *păcat are*, păcătuiește, dă greș, existența i se zdrobește, ajunge un minunat hoit. Pentru că păcatul înseamnă cădere și se petrece când nu avem acrivie față de principiile viețuirii monahale sau față de conștiința creștinească. Dar pentru că

acest adevăr ar putea să arunce pe cineva în deznădejde, Sfântul Isihie, care era un atât de bun cunoscător al sufletului, continuă cu următorul cap.

Mintea vine de la nepăsare iarăși la rânduiala și la trezvia sa, dacă va începe să fie iarăși cu grijă și dacă vom mișca puterea de lucrare a minții noastre cu râvnă fierbinte. [129]

Și chiar dacă ai făcut asemenea greșeli, zice, și ți-ai pierdut orientarea duhovnicească, nu te mâhni, pentru că se poate ca *mintea să vină iarăși la rânduiala și la trezvia sa, dacă va începe să fie iarăși cu grijă*. Când mintea cade în nepăsare, există o scară care o ridică. Aceasta este revenirea la rânduiala duhovnicească, pe care a rânduit-o viața Duhului Sfânt, este dobândirea vechii obișnuințe, exersarea din nou a trezviei.

Rămânem aici uimiți în fața mărimii, iubirii și bunătații lui Dumnezeu. Pentru că și mie, celui eşuat, îmi dă iarăși putința să dobândesc rânduiala de mai înainte și să continui trezvia. *Dacă va începe să fie iarăși cu grijă*. E nevoie însă de o condiție: să încep întoarcerea cu grijă, ca să nu cad iarăși în nepăsare și mâhnire, pentru că mâhnirea înseamnă moarte. Și încă ceva: să pun în mișcare cu entuziasm și râvnă adevărată *puterea de lucrare a minții*, adică să pun în lucrare întregul sistem al atenției și al trezviei.

Și pentru ca să ne ajute să înțelegem lucrurile acestea mai bine, Sfântul trece la următorul cap.

Nu va înainta asinul de la moară în afară de cercul

în care a fost legat, nici mintea nu va înainta în virtutea ce o desăvârșește, dacă nu-și va fi îndreptat cele dinlăuntru ale sale. [130]

Asinul de la moară este măgarul care învârte piatra morii pentru a fi măcinat grâul. Fiindcă, bietul de el, este legat cu o funie, nu poate să meargă unde vrea, ci numai unde și cât îi îngăduie funia. Prin urmare, se învârte în jurul aceluiași punct, la o anumită distanță, parcurgând un cerc.

Mintea noastră însă *înaintează*, poate să-și sporească raza activității sale duhovnicești, adică luminarea Duhului Sfânt și părtășia ei cu dumnezeirea, și să ajungă la desăvârșirea virtuții, când își va îndrepta *cele dinlăuntru ale sale*, când se va pune pe sine la locul ei și nu se va îndeletnici cu gânduri, nici nu mai devine un instrument al celor zilnice, ci al slavoslovirii lui Dumnezeu și al chemării numelui lui Iisus. Orice altceva se mișcă înlăuntru nostru, ca dorință și ca elan, arată că nu-L slujim pe Dumnezeu, ci că suntem sclavi legați cu o sforțică ce ne silește să ne învârtim în jurul celor pământești, ca măgarul de la moară.

Așadar, numai mintea fără gânduri și curată poate să ne conducă la desăvârșire. Prin urmare, când în mintea noastră circulă gânduri, să știm că suntem foarte departe de desăvârșire. Pentru că gând înseamnă nedesăvârșire și, ca să ne îndreptăm, se impune să-l lepădăm. De aceea, cea mai bună harismă pe care o poate cere un începător de la Dumnezeu este starea fără de gânduri a minții.

Căci fiind mereu oarbă cu ochii dinlăuntru, nu poate să vadă virtutea și pe Iisus strălucind în lumină.

Uneori ochii ni se încețoșează, îi curățăm, dar iarăși nu vedem. Tot așa se întâmplă și cu mintea. Gândurile sunt pricina pentru care mintea ajunge *oarbă cu ochii dinlăuntru, neputând să vadă virtutea*. Virtutea este puterea sufletului care este folosită potrivit cu voia lui Dumnezeu și pe care ne-o dăruiește Însuși Dumnezeu, ca să putem să-I împlinim cuvântul și să-l facem viața noastră. Dar când mintea are gânduri, dorințe, elanuri, atunci nu poate să primească razele dumnezeiești, nici să vadă *pe Iisus strălucind în lumină*, chiar dacă Iisus s-ar înfățișa înaintea ei.

Verbul φωτομαρμαρυγῶ înseamnă „sunt plin de lumină”. Aici, Sfântul Isihie ni-L înfățișează pe Hristos stând înaintea noastră ca un uriaș cu totul luminos (cf. Ps. 18, 6-7), care își răspândește lumina peste tot, dar noi nu-l vedem. Așa suntem noi, oamenii. Suferim de orbire duhovnicească. Noi, credincioșii, însă – ce tragic! – pentru că ne îndeletnicim cu cele sfinte, pentru că facem și puțină rugăciune, pentru că mai și studiem puțin, pentru că mergem și la biserică și ne împărtășim des, nu ne cunoaștem orbirea. Desigur, credem în Dumnezeu, dar nu-L vedem *strălucind în lumină*, cu totul strălucitor. Și dacă socotim un rău ca ochii noștri trupești să nu poată vedea soarele sensibil, cu cât mai mare rău trebuie să socotim faptul că ochii sufletului nostru nu-L văd pe Uriașul cu totul luminos, pe marele Dumnezeu!

După exemplul cu măgarul de la moară, pentru a ne

face mai limpede căderea noastră, Sfântul ne mai dă încă un exemplu.

Un cal sprinten și falnic saltă cu desfătare când își primește călărețul, iar mintea, desfătându-se, se va desfăta în lumina Domnului, intrând în dimineți izbăvită de gânduri. [131]

Frumoasă frază, măreață! Un animal îndrăzneț și trufaș, frumos și mândru, de îndată ce își simte călărețul urcat pe el, *saltă cu desfătare*, freamătă și se avântă înainte ca să-și arate voinicia. Cu acest cal ne asemănăm și noi când ne bucurăm din pricina diferitelor întâmplări din viața noastră: pentru acel „bravo” pe care ni-l vor spune, pentru că am mers la medic și ne-am făcut bine, pentru că ne vor recunoaște, pentru că a venit ieri mama noastră, pentru că am avut două lacrimi astăzi. Sfântul Isihie însă ne spune aici că mintea omului poate să se desfăteze numai în lumina Domnului. Lumina Domnului este căldura noastră, luminarea noastră, bucuria noastră, desfătarea noastră. Și cum se împlinesc acestea?

Întâi, prin intrarea minții noastre *în dimineți*. „Dimineața voi sta înaintea Ta”, zice Psalmistul către Dumnezeu (Ps. 5, 4). Noaptea, mai ales la revărsatul zorilor, voi auzi cuvântul Tău, Dumnezeul meu, și voi vedea lumina Ta. Mintea omului se veselește mai ales când priveghează în ceasurile de noapte și ajunge până la revărsatul zorilor priveghind și desfătându-se din pricina prezenței Domnului.

În al doilea rând, *izbăvită de gânduri*. Mintea, lăsând

în urma ei toate celelalte desfătări, toate cugetările, toate dorințele și gândurile, și rămânând singură cu singur Dumnezeu, se afundă întreagă în lumina cea negrăită, în strălucirile lui Iisus. Aceasta este adevărata bucurie a minții.

Va porni de la puterea filosofiei practice a minții, tăgăduindu-se pe ea însăși, spre o putere negrăită, care contemplă lucruri negrăite și virtuți. Și primind în inimă abis nesfârșit și înalt de înțelesuri dumnezeiești de la Cel nesfârșit, i se va arăta lui, cât e cu puțință inimii, Dumnezeu dumnezeilor.

Când Sfântul vorbește despre viața duhovnicească, expresiile sale sunt pline de măreție, de frumusețe, iar cuvintele sale alese cu grijă, pentru că toate câte le spune, le trăiește.

Omul, eliberat de gândurile sale și intrând cu mintea în lumina dumnezeiască, devine un cărturar al împărăției cerurilor, scoțând din inima sa vechi și noi (Mt. 13, 52). Adică, pe cât înaintază cineva în lumină, pe atât lucrează trezvia, pe atât priveghează și exersează atenția, pe atât nu se mai primejduiește să intre gânduri în el, pe atât își conduce existența, pe atât *pornește de la puterea filosofiei practice spre o putere negrăită*. Așa cum când cineva rezolvă probleme sau face experiențe, dobândește propria sa cunoaștere și filosofie practică ce sporește continuu, așa și experiența duhovnicească și, în cazul nostru, experiența minții, care mișcă neîncetat norii cu totul luminoși ai Domnului, înaintază de la puterea practică, adică de la filosofia minții căpătată prin

experiență, spre o altă putere, *spre o putere negrăită*.

Experiențele minții decurg din puțința pe care ea o are ca esență înțelegătoare (spirituală) de a se uni cu Sfântul Duh. Această legătură, unire a minții cu Sfântul Duh, este o stare. Așadar, când partea înțelegătoare a alcătuirii duhovnicești a omului este exersată, pornește de la filosofia practică spre desăvârșire, fără să ajungă niciodată la aceasta, fiindcă desăvârșit este numai Dumnezeu, Care dă și harisma. Dar cum pornește mintea?

Tăgăduindu-se pe ea însăși. Verbul ἀναεύω (a ridica ochii sau capul în semn de refuz) nu are doar înțelesul tăgăduirii sinelui nostru, ci chiar și al experiențelor noastre duhovnicești. Când avem experiențe duhovnicești, cunoștință, filosofie, simțirea lui Dumnezeu, să nu socotim că am fi ceva și să nu ne lăudăm, ci să ne tăgăduim pe noi înșine, zicând că toate acestea nu sunt nimic, fiindcă ne aflăm încă jos pe pământ. Așa cum sfinții spuneau despre ei că sunt pământ și cenușă, pulbere și gunoi, tot așa și mintea, esența împărătească a omului, e datoră să se mărturisească lui Hristos și să spună: „Eu, Dumnezeul meu, sunt cenușă. Și aceste experiențe ale mele, filosofile, faptul că Te ating în fiecare zi nu sunt nimic înaintea cerurilor nesfârșite în care sfinții Te privesc, împreună petrec și împreună viețuiesc cu Tine. Și dacă numai pentru puțin se va depărta lumina Ta dinlăuntrul meu, pe dată voi deveni cu totul întunecat”.

Spre o putere negrăită, care contemplă lucruri negrăite și virtuți. Toate înțelesurile de aici sunt duhovnicești. Puterea negrăită, la care ajung după filosofia practică a minții, contemplă *lucruri negrăite și virtuți*. Puterea

este negrăită, deoarece este contemplativă. Contemplă, adică vede, întră în legătură cu cele negrăite și cu virtuțile. Cuvântul *virtute* nu e așezat aici la întâmplare, are legătură nemijlocită cu Însuși Dumnezeu, cu toate câte provin de la Dumnezeu. Omul acum înaintează într-o vedere mai lăuntrică, care ne amintește de Apostolul Pavel care zice: „Cele pe care ochiul nu le-a văzut și la inima omului nu s-au suit” (1 Cor. 2, 9). Prin urmare, pe toate câte n-au putut să le vadă și să le priceapă ochii noștri trupești și mintea noastră, ni le dă acum harul lui Dumnezeu, care iese din *cele negrăite*, din toate cele inexprimabile care se află în cer. Când spunem în cer, nu înțelegem ceva aflat în înălțimi, ci Îl înțelegem pe Însuși Dumnezeu. Unde este Dumnezeu, acolo este și cerul. Prin urmare, cele negrăite sunt în cer, acolo unde sunt sfinții, dar unde este și inima noastră, atunci când ea devine împărăție a cerurilor.

Prin *cele negrăite*, Sfântul Isihie subînțelege lumea duhovnicească și, mai ales, Dumnezeirea cea în trei sori. Mintea începe deja să simtă prezența lui Dumnezeu. Vede Dumnezeirea cea în trei sori, îngerii, sfinții și primește filosofia nu practică, ci care contemplă virtuțile. Adică are deplina simțire a strălucirilor Dumnezeirii, respectiv toate harurile și virtuțile pe care ni le dă Dumnezeirea. Așa cum patima este o energie care iese din duhul cel viclean, tot așa și virtutea duhovnicească este o energie care iese din cele negrăite, este Însuși Dumnezeu și mișcarea lui Dumnezeu către mine. Acum nu le văd doar pe cele care ies din mine și-L îmbrățișează pe Dumnezeu, adică filosofia practică, ci Îl văd și pe Însuși Dumnezeu, Care vine și mă îmbrățișează, și devin un văzător al Lui.

Și primind în inimă abis nesfârșit și înalt de înțelesuri dumnezeiești. Minte, după ce a ajuns la *puterea negrăită*, înaintează spre *abisul nesfârșit și înalt*, adică spre adâncul celor nesfârșite și înalte. Deoarece omul le simte în inima sa pe cele nesfârșite și înalte, le numește *abis*. Sfântul recunoaște unitatea dintre înălțime și abis, a celor negrăite și tainice, și ascunse, cu cele care se petrec în inima noastră. Înălțimea Dumnezeirii este unul și același lucru cu *abisul înalt*, cu mărețiile nehotărnicite pe care le trăim în inima și în mintea noastră, cu nașterea de Dumnezeu (θεοτοκία), cu strălucirea dumnezeiască, cu dumnezeiasca viață și mișcare ce se află înlăuntrul nostru.

În mod intenționat nu spune „a celor nesfârșite și înalte”, ci vorbește despre *abisul nesfârșit*, ca să arate că nehotărnicirea este o persoană, este Cel nesfârșit. Nu este o oarecare mare nesfârșită, nu sunt niște târâmuri, nu sunt niște ceruri, ci Însuși Dumnezeu cel personal. Așadar, omul intră în adâncurile lui Dumnezeu și în adâncurile inimii sale primește înțelesuri dumnezeiești – *primind în inimă ... înțelesuri dumnezeiești*. Expresia *înțelesuri dumnezeiești* este sinonimă cu virtutea. Dar în timp ce virtutea descoperă ieșirea lui Dumnezeu către om, *înțelesurile dumnezeiești* primite în inimă arată cum trăiește omul ieșirea lui Dumnezeu, arată că o trăiește ca pe un înțeles, ca pe un sens, ca pe o înțelegere, ca pe o înaintare a lui Dumnezeu și ca pe o perihoreză cu El, ca pe o luare în stăpânire a inimii de către Dumnezeu. Și care este rezultatul acestui drum pe care-l străbate omul?

Se va arăta lui, cât e cu puțință. După ce Sfântul ne-a vorbit despre virtute, despre filosofia practică, des-

pre nehotărnicie, despre abisul virtuților și al înțeleșurilor, după ce ni le-a adus pe toate mai aproape și ni le-a făcut mai simple ca să le înțelegem, ne spune acum că toate acestea se recapitulează în: *se va arăta ei, cât e cu puțință inimii, Dumnezeuul dumnezeilor*. Adică, omul însuși Îl vede, *cât e cu puțință inimii*, potrivit cu capacitatea de cuprindere a inimii sale, pe *Dumnezeul dumnezeilor*.

Noi cultivăm desigur puțința noastră de cuprindere prin trezvie, priveghere, isihie, prin afundarea în fântâna bucuriei și a păcii și a vieții dumnezeiești, care se numește rugăciune a lui Iisus. Adică puțința de cuprindere depinde de dispoziția noastră, de cât Îl iubim pe Dumnezeu, dar și de câtă osteneală și trudă și sudoare vom vărsa. Cu cât mai multă sudoare vărsăm, cu atât sporește și măsura noastră de cuprindere și cu atât mai mult ne dă Dumnezeu.

Dar când cineva nu ia aminte, și este neglijent, și iarăși se întoarce, și apoi iarăși este neglijent, și iarăși se întoarce, seamănă cu cel care tot mereu greșește drumul și se tot duce și vine până îl apucă noaptea pe drumuri. Așa pășim și noi. Ne apucă noaptea pe drumuri fără să ajungem niciodată la destinația noastră, la Dumnezeuul nostru.

De ce nu spune Sfântul că Îl va vedea pe Dumnezeu, ci spune că *se va arăta lui*, că i se va înfățișa Dumnezeu? Lucrurile acestea le spune și le respune în o mie de feluri ca să înțelegem că singuri nu putem face nimic. Chiar dacă vrem, chiar dacă alergăm, toate ni le dă Dumnezeu. Noi putem să lucrăm doar trezvia și liniștirea, și să ne întoarcem de la neglijență la purtarea de grijă. Dar nici aceasta de multe ori, pentru că apoi vom cădea în mahnire. Iar cel ce se întoarce de la neglijență se mântuiește și

dobândește iarăși câte a pierdut, în timp ce deznădăjduitul se omoară pe sine.

Liniștea inimii va vedea prin cunoaștere abis înalt, iar urechea liniștii minții va auzi de la Dumnezeu lucruri minunate. [132]

Capul acesta este numai două rândulețe și totuși cuprinde întregul înțeles anterior, cu diferența că acum folosește expresiile *liniștea inimii* și *urechea liniștii* pentru că vrea să ne vorbească despre vederea și auzirea liniștii. Personifică liniștea printr-un om care este tot numai ochi și urechi, pentru că acestea sunt cele mai vii organe de simț ale omului. Astfel, și liniștea inimii și a minții este toată numai ochi și urechi. Vrei să fii în întregime ochi și urechi care primesc toate experiențele dumnezeiești? Iată cum: prin liniștea inimii.

Liniștea inimii va vedea prin cunoaștere abis înalt, liniște pe care nu o realizăm noi, ci Dumnezeu. Când noi vom exersa liniștea inimii, trezvia minții, atunci mintea, duhul aflat în om, *va vedea*, o să vadă limpede *abis înalt*, pe Dumnezeu cel Preaînalt. Vom vedea adâncurile lui Dumnezeu, întreaga Dumnezeire înlăuntrul nostru, în adâncurile existenței noastre.

Iar urechea liniștii minții va auzi de la Dumnezeu lucruri minunate. Folosește expresia *abis înalt* ca să ne spună că puterea văzătoare a omului care se nevoiește provine din cer. Iar ca să ne arate că auzirea provine de la Dumnezeu, zice *urechea liniștii minții va auzi de la Dumnezeu lucruri minunate*. Urechea liniștii minții este

mintea care se liniștește și nu îngăduie gânduri, și întâmplări, și discuții, și dorințe să intre în ea, ci le leapădă pe toate ca să rămână singură, și ea va auzi în urechea sa – același lucru îl spune și prorocul Isaia despre Hristos (Is. 50, 4) – *lucruri minunate* de la Dumnezeu, adică va dobândi o cunoaștere tainică, corespunzătoare putinței sale de cuprindere.

Așadar, liniștea inimii, cea mai frumoasă lucrare a existenței umane, este o stare de pace și bucurie care se alcătuiește *din Iisus*. Așa cum Domnul șade împărătește și statornic pe tronul Său, mare, strălucitor, plin de pace, iar privirea Lui îmbrățișează lumea întreagă, tot așa și liniștea inimii este un tron pe care șade Iisus, o stare în care mintea omului poate să vadă *abisul înalt*, adâncurile Dumnezeirii, lucrările harului, judecățile Sfântul Duh. Omul intră în adâncuri și este inițiat în taine, învrednicit să vadă nu pe cele văzute, despre care știm că sunt fără ipostas, ci pe cele nevăzute, despre care suntem încredințați că au ipostas deplin. Această trăire a omului, recunoașterea lui Dumnezeu și intrarea în legătură cu El, îmbrățișarea, jocul erotic, am putea zice, dintre inimă și Dumnezeu, sunt atât de personale și de puternice, încât le simțim ca pe o oglindire în adâncurile existenței noastre, și de aceea Sfântul vorbește despre adânc. Adică, în realitate, nu vedem adâncurile noastre, ci adâncul Dumnezeirii însăși.

Dumnezeu dă astfel de harisme nu omului înțelept, deștept, genial, capabil să găsească soluții și metode, ci celui care își simplifică existența și care, fără gânduri, fără cunoștințe, fără curiozități, își fixează privirea launtrică în Dumnezeu. Acestuia Dumnezeu îi dăruiește vederea.

Iar atunci, așa cum dacă privim într-un lac, putem vedea livada care se află pe un deal de lângă lac și ni se pare că livada este în apă, tot așa privind în inima noastră vedem pe cele care se află și se petrec într-o înălțimi. Extazul, înălțarea spirituală se fac către cele de sus.

Și nu numai că vedem, dar și auzim *lucruri minunate de la Dumnezeu*, pe care nici nu le putem imagina. Vederea este intuitivă, iar auzirea foarte adâncă și impresionantă. Omul Îl simte lăuntric în mod deplin pe Dumnezeu, Îl „prinde” și se desfătează de El.

11

Omul care urcă întru înălțimi și coboară în adâncurile Dumnezeirii, și se liniștește neîncetat, și este tot ochi și le înțelege pe toate, este un călător care merge de la nimic către Dumnezeu, Care „dintru neființă, întru ființă ne-a adus ... și nu S-a depărtat, toate făcând, până ce pe noi la ceriu ne-a suit și împărăția Sa ne-a dăruit, cea viitoare”¹. Suntem niște călători, și de aceea Sfântul spune:

Călătorul care începe să facă o cale lungă, anevoie de umblat și plină de necazuri, gândindu-se să nu se rătăcească la întoarcere, așază niște semne și niște țăruiși în drumul său, ca să-i facă ușoară întoarcerea la ale sale. [133]

În această frumoasă descriere ai impresia că vezi munți de valuri care vin unul după altul. Puterea lui Dum-

¹ Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur.

nezeu a depășit și munții de valuri. Cuvintele *anevoie de umblat și plină de necazuri* sunt uimitoare.

Verbul στέλλομαι are sensul că „îmi aranjez bagajele pentru o călătorie îndelungată”, care nu e făcută la întâmplare, și de aceea e nevoie de o pregătire și echipare deosebită. Sfântul subînțelege o expediție de război duhovnicesc și strămutarea noastră în adevărata noastră patrie, în cer, fiindcă toți suntem călători. Din clipa în care ne-am botezat, am intrat în calea Domnului, călătorind în Duhul Sfânt.

O cale lungă, anevoie de umblat și plină de necazuri. Adjectivul *lungă* redă senzația pe care o are omul, deși în realitate nu e nici o distanță între cer și pământ, între cealaltă viață și cea de aici. Nici nu apuci să-ți miști bine piciorul, că ai și intrat în împărăția cerurilor, atât de simplu este. Pentru ca sufletul tău să ajungă în cer atunci când va pleca din trup îi va trebui o singură clipă. Noi însă credem că drumul este lung.

Și anevoie de umblat. Calea este anevoie de umblat, grea, pentru că așa o simțim noi. După cum lumea numește călugăria grea și dificilă, pentru că astfel o percepe, tot așa și Sfântul folosește aici propria noastră percepție, vorbește la măsurile noastre, se identifică cu propria noastră viziune.

Și plină de necazuri. Mai caracterizează călătoria și ca fiind *plină de necazuri*, periculoasă. De câte ori nu credem noi că drumul mântuirii noastre este periculos, aproape de nestrăbătut! Dar nu e nici greu, nici de neîmplinit, nici anevoie de străbătut. Dimpotrivă este foarte ușor, pentru că ne slujesc sfinții, îngerii, Preasfânta Tre-

ime. Cum ar putea fi greu drumul nostru, de vreme ce Însuși Dumnezeu ne suie pe aripile Lui, în carul Lui, și aleargă El, aleargă roțile Lui (Iez. 1, 15), adică energiile Lui, și nu noi? În realitate, e ca și cum am călători în somn și dintr-odată ajungem la destinație. Ceva asemănător este viața duhovnicească, atunci când omul folosește mijloacele harului și, mai cu seamă, comoara practică și contemplativă a viețuirii monahale, toate posibilitățile pe care Biserica noastră le-a dăruit omului ca să poată trăi sfințenia, contemplativ, cunoscător și practic.

Gândindu-se să nu se rătăcească la întoarcere. Ori-ce călător care face o călătorie lungă, grea și periculoasă se gândește mereu la țara sa și vrea să se întoarcă, dar se teme să nu rătăcească drumul la întoarcere. La fel și soldatul care pleacă la război, vrea să se întoarcă la soția sa și la copiii săi. Apostolul Pavel spune, desigur, „nici un ostaș nu se încurcă cu lucrurile vieții” (2 Tim. 2, 4), dar pentru că noi, oamenii, ne simțim încălciți în griji, în zbateri și în felurime de interese, încercăm să ne întoarcem acasă. Sfântul și aici face pogorământ neputinței omenești, pentru că știe că suntem neputincioși.

Așadar, deoarece călătorul se teme ca nu cumva să piardă drumul de întoarcere, *așază niște semne și niște țărui în drumul său*, niște pietre, tăblii scrise sau alte simboluri și semne povățuitoare, care să-i înlesnească întoarcerea *la ale sale*, în țara sa, la ai săi.

Acestea însă sunt valabile pentru cel încălcit cu gri-jile vieții. Pentru atletul duhovnicesc *ale sale* sunt cerul, pentru că știe că aici pe pământ e străin și trecător (Evr. 11, 13). Dar cum ne vom întoarce în cer, de vreme ce

încă nu am mers acolo și nu am pus semne? Întoarcerea noastră e ușoară, pentru că firea omenească deja a mers și semnele către cer sunt puse deja. Le-a pus prin înălțarea Sa Cel care S-a pogorât din cer, când i-a uimit pe îngeri și aceștia au strigat: „Ridicați, căpetenii, porțile voastre!” (Ps. 23, 7). Atunci s-a deschis drumul către cer și au fost puse semnele. Domnul S-a întors la locul Său, lăsând pe drum indicatoare, care înseamnă că firea omenească înălțată la ceruri cunoaște deja semnele și criteriile care duc la cer. De aceea, Sfântul subliniază în continuare un lucru foarte important:

Iar bărbatul care călătorește cu trezvie își înseamnă cuvintele [auzite], gândindu-se și el la același lucru.

Cine călătorește pe calea duhovnicească *cu trezvie*, cu privegherea duhului și rugăciune, are ca povățuitori *cuvintele*. *Cuvinte* sunt lucrările (energiile) Cuvântului lui Dumnezeu, semnele și elementele doveditoare pe care le lasă Hristos, urmele Lui – „ca să pășiți pe urmele Lui” (1 Ptr. 2, 21). Prin urmare, cuvintele Domnului, învățătura Lui, prorociile, minunile Bisericii, cuvintele apostolice sunt dovezi și imbolduri pe care Dumnezeu le așază în om ca să-l facă iute și grabnic în călătoria sa spre cer. Așadar, prin *cuvinte* Sfântul înțelege toate câte ni le-a dat Dumnezeu, ca să ne miște râvna noastră pentru cer.

Cuvinte sunt, de asemenea, cugetul care ne mobilizează, gândul că acolo este patria noastră veșnică, ruđeniile noastre mai dinainte strămutate, sfinții pe care îi cinstim în fiecare zi și împreună cu care trăim, Persoa-

nele Sfintei Treimi. Acolo este nunta noastră, pentru acel loc ne-am botezat, pentru acolo ne-am tuns în monahism. Prin urmare, învățătura Sfintei Scripturi, voia lui Dumnezeu, toate mijloacele Bisericii care ne inițiază în taine ne vor ajuta să ajungem în cer.

Gândindu-se și el la același lucru. Desigur, chiar și omul trezvitorează în el o oarecare neliniște, nu cumva să nu reușească să se întoarcă în ceruri. Dar de vreme ce firea umană a mers înseamnă că am mers și noi. De aceea, noi toți, prin moartea noastră zilnică, prin suferințele minții și ale inimii noastre, prin vederea duhului nostru, prin dispozițiile noastre pline de dragoste față de Dumnezeu și prin afundările noastre tainice în adâncurile Dumnezeirii, precum și prin rugăciune, prin necazul și suspinurile sufletului nostru care-L caută pe Hristos, ne întoarcem acolo de unde am fost izgoniți și ne aflăm din nefericire pe pământ (Fc. 3, 23-24). Acum însă nu mai suntem nefericiți, ci fericiți, pentru că ne suim la cer.

Fiul lui Dumnezeu a coborât pe pământ fără să părăsească sâmurile părintești, pentru că având aceeași natură cu Sfânta Treime, era mereu cu Tatăl în cer. Dar și Sfântul Duh când a fost trimis, fiind de o fire cu Tatăl, nu Și-a părăsit tronul ceresc. La fel se întâmplă și cu noi, oamenii, suntem multe persoane, dar o singură fire, pe care a luat-o Hristos și, prin urmare, stăm și noi la jertfelnicul ceresc, la poalele muntelui celui înalt pe care a urcat Moisi, Hristos, Biserica. Chipul jertfelnicului pământesc al lui Moisi s-a plinit (Ieș. 24, 1-8), și de aceea putem și să jertfim, și să preoțim pe pământ, la fel ca sus în cer.

Vă dați seama de măreția vieții noastre, de siguranța

pe care ne-o dă Dumnezeu? Suntem aruncați jos pe pământ, în mijlocul patimilor noastre, al păcatelor noastre, al mizeriilor noastre, al nereușitelor noastre, al greșelilor noastre, dar nu suntem departe de jertfelnicul cel ceresc, de cer! Suntem acolo și, în același timp, umblăm călătorind înapoi și încolo pe pământ, și iarăși ne înălțăm într-acolo. Așa cum Domnul Și-a întors privirea către Ierusalim (Lc. 9, 51), așa și noi ne uităm și privim către Ierusalimul cel de sus, iar picioarele noastre merg într-acolo. Acest lucru îl trăiește cu adevărat cel ce *călătorește cu trezvie*, cel ce stă înaintea Domnului prin trezvie, priveghere și rugăciune.

Dar călătorului întoarcerea de unde a plecat îi este pricină de bucurie. [134]

Sfântul continuă paralelismul între călătorul lumesc și cel duhovnicesc. Omul lumesc așază semne pe drum ca să nu piardă calea și se bucură atunci când se întoarce de unde a plecat. Așa și noi, care am fost alungați din cer, ne bucurăm că ne întoarcem acolo, pentru că suntem un trup, o Biserică, cu cei de sus. Trupul nu poate să se despartă, nu se rupe în două bucăți. Acolo este Maica Domnului, sfinții, de acolo ne tragem și noi. Pânza pe care Hristos a coborât-o la Petru nu era decât o umbră, ceva trecător care suia și cobora. Am fost și noi în mintea, în plănuirea, în cunoștința, în grija și iubirea lui Dumnezeu, și continuăm să fim (F. A. 10, 11-12).

Călătorul lumesc vrea să se întoarcă la casa sa, la cele lumești, dar oare e cu putință ca trezvitorul, omul du-

hovnicesc, să vrea așa ceva? E cu putință să facă o astfel de greșală, să creadă că este pământesc și să se bucure întorcându-se iarăși la cele vechi? Ce spun Părinții și Sfinții Bisericii noastre, Însuși Hristosul nostru? Ai pus mâna pe plug? Nu te mai uita înapoi, pentru că cine privește înapoi devine stâlp de sare (Lc. 9, 62; Fc. 19, 26). Mergem înainte uitându-le pe cele din urmă, așa cum spune Apostolul Pavel (Flp. 3, 14). Iar Sfântul Isihie continuă:

Iar celui ce umblă cu trezvie, întoarcerea înapoi îi este spre pierderea sufletului rațional și semn de îndepărtare de la faptele, cuvintele și înțelesurile plăcute lui Dumnezeu.

În acest text, Sfântul ne îndeamnă ca mintea noastră să privească neîncetat pe cele dinainte, să se întindă în virtute, în sfințenie, mai ales în rugăciune și în suișurile înțeleghătoare ale minții. Adică, să se îmbogățească în simțiri duhovnicești, în dovezi ale prezenței lui Dumnezeu, în harismele vieții duhovnicești curate și neîntinate, în harismele cugetului limpede și fără gânduri. Pentru că omul trezvit nu are bucurie când se întoarce iarăși la vechile sale concepții și păcate, la vechile gânduri.

Totuși, de multe ori, se întâmplă ca cineva să-și înceapă drumul său către Dumnezeu cu multă dragoste, lăsând tată, mamă, frați, criterii de viață, dorințe, visuri, studii, iar când dă de greutăți la mănăstire, se întoarce în lume. Își amintește că trebuia să-și ia diploma, că voia să mai facă o călătorie, și se roagă ca Dumnezeu să-l lumineze pe Stareț și să-i dea blagoslovenie de drum. Dar

întoarcerea monahului la părerile, dorințele, cugetele, trăirile trecutului este *pierderea sufletului rațional*, îl face irațional, este moartea raționalității, a părții înțelegătoare (a minții) a omului. Adică, în timp ce Dumnezeu ne-a dat puțința să avem „mintea Domnului” (1 Cor. 2, 16), noi rămânem la cugetul lumesc.

Întoarcerea este și *semn de îndepărtare de la faptele, cuvintele și înțelesurile plăcute lui Dumnezeu*. Cuvântul ἀποστασία vine de la verbul ἀφίσταμαι și înseamnă „îndepărtare”. Pentru că faptele sunt tot mai bogate, mai întâi începem să ne îndepărtăm de ele. Faptele noastre devin lumești, ale vieții biologice. Dar este cu puțință oare ca să se îndeletnicească cineva la mănăstire cu fapte ce țin de grija vieții? Desigur că da, când gândește omeneste, când se teme, când se zbuciumă, când se scaldă în sudoare pentru că nu i-a reușit ceva. Atunci se întoarce iarăși în lume.

Cuvintele plăcute lui Dumnezeu. Chiar și cuvintele noastre pot fi omenești, să nu împărtășească har și duhovnicie. Dacă, de exemplu, ai auzit pe cineva vorbind jumătate de ceas și inima nu ți s-a suit la cer, nu ai simțit prezența Sfântului Duh, atunci să fii sigur că cuvintele lui au fost lumești. De câte ori discutăm și noi și ne îndepărtăm de prezența harului! De câte ori tăifăsuim și cădem duhovnicește! Nu ne îmbătăm purtați de Duhul Sfânt (Rom. 8, 14).

Și înțelesurile plăcute lui Dumnezeu. Înțelesurile sunt cugetele mele, modul în care gândesc, modul în care ies din mine ideile care mă fac fie om duhovnicesc, de un suflet și de un cuget cu sfinții, fie lumesc. Să luăm un

exemplu. Mă îmbolnăvesc și îndată zic: Trebuie să merg la medic. Gândul meu este omenesc, al vieții. Toți oamenii se gândesc să meargă la medic. Un altul însă spune: Dacă m-am îmbolnăvit, e nevoie de răbdare, pentru că asta reiese din Scripturi și din experiența Sfinților (Lc. 21, 19). Câtor sfinți le-au putrezit cărnurile, le-au făcut viermi rănilor, iar ei n-au făcut nimic ca să se îngrijească! Au ajuns de nu mai puteau umbla, întreaga lor existență se ruina, și totuși „așteptând așteptau pe Domnul” (Ps. 39, 2), Care era cu adevărat Dumnezeu și Împăratul lor, vederea lor. Dacă deci eu întâmpin boala cu un cuget lumesc, mai e cu putință să-mi găsesc calea către Hristos? Mai e cu putință să aflu odihnă duhului meu?

Și în vremea somnului sufletesc, aducător de moarte, va avea gândurile ca niște bolduri care îl trezesc, aducându-i aminte de lunga toropeală și de nepăsarea care i-a venit din negrijă.

Astfel, când omul trezător se întoarce la concepțiile sale lumești, atunci viața lui încetează să mai fie duhovnicească. Faptele lui, cuvintele lui, cugetele lui, înțeleșurile lui, gândurile lui, mobilurile vieții lui încetează să mai fie rezultatul insuflării dumnezeiești, și atunci pierde și viața prezentă, și pe cea viitoare. Cu toate acestea, grija lui Dumnezeu se arată și față de acest om, chiar dacă el o trăiește ca pe o părăsire din partea lui Dumnezeu.

Care este grija lui Dumnezeu? Faptul că în vremea somnului sufletesc aducător de moarte va avea *gândurile ca niște bolduri*. Boldul este un vârf ascuțit, un pinten, o

teapă. Cei vechi îmboldeau boii și animalele ca să între doi câte doi la jug și să are pământul fără să tragă de timp. Dacă nu le-ar fi îmboldit, animalele n-ar mai fi lucrat nimic. Așa și omul care trăiește cu cuget lumesc și nu păzește poruncile Sfântului Duh, omul care nu este trezvit și al cărui duh nu priveghează pentru Dumnezeu, cade prin îngăduință, grijă și dragoste dumnezeiască, într-o stare care nu este *alcătuită din Iisus*, ci *plină de necazuri*, de neîndurat. Cade în strâmțorare, în zbucium, în moleșală, în oboseală: nu-și mai poate ridica mâinile, nu mai poate umbla, nu poate face metanii, nu poate zâmbi. Îl vede pe Stareț și spune în sine: „Iarăși o să-mi facă observație?” Bărbatul își vede nevasta și își schimbă drumul, merge la cafenea. Femeia își vede soțul și se întrebă cu tremur: „Ce o să-mi mai zică?”. Atunci când suntem așa, nu putem să ne ridicăm nici pe noi înșine, nici pe altul, cu atât mai puțin pe Dumnezeu.

Această stare dureroasă de întristare se numește akidie. Tot timpul vreau să mă odihnesc, apoi merg să mănânc, să tăifăsuiesc sau să dorm. Dar mă trezesc și iarăși mă simt la fel de greu. Mă culc, mă scol, nu pot să fac nimic. Mănânc, ca să pot să mă susțin, dar numai mă îngraș, fără să iasă nimic. Este vremea *somnului aducător de moarte* al sufletului. Sfântul nu-l numește moarte, ci *somn aducător de moarte*. E o stare de întristare apăsătoare, de zbucium, care mă duce la moarte duhovnicească, încât prefer să mor, decât să mai trăiesc. Așadar, când nu mă urmăresc pe mine însumi, ceea ce înseamnă că nu Îl urmăresc pe Hristos și pașii Lui în inima mea, atunci sunt condus la astfel de experiențe.

De exemplu, o pereche foarte dragă dă de un ghinion, de o greutate, de o boală. Urmează apoi a doua greutate, un faliment, o contrazicere – viața e plină de așa ceva – și îi vezi pe cei doi soți că nu mai pot să discute normal unul cu celălalt. Așa ajunge orice om când cade în întristare, care e o stare foarte periculoasă, și o pățim cu toții. Sunt clipele grele ale vieții noastre în care spunem: „M-a părăsit Dumnezeu”. Vreau să mă rog, dar nu pot. Vreau să spun un cuvânt bun, mi se oprește în gât. Vreau să-ți dau o bomboană, dar înlăuntrul meu mă împotrivesc. Vreau să te vizitez, dar îmi prefer singurătatea. Am trăirea omului îndurerat.

Dar cum poate omul acesta să aibă *gândurile ca niște bolduri care îl trezesc*? Cine poate să folosească *gândurile ca niște bolduri*, ca să-l trezească? Numai Dumnezeu. Dar cum va fi aceasta, de vreme ce el însuși nu vrea să se trezească? Pentru că dacă ar fi vrut, ar fi lucrat trezia, rugăciunea, privegherea, și s-ar fi trezit, pe dată și-ar fi schimbat starea. Omul se schimbă îndată atunci când vrea aceasta. Dar pentru că nu vrea, intervine iubirea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Ne dă Dumnezeu una cu țepușa Lui, tresărim, ne speriem și începe schimbarea vieții noastre. Adică ne dă ispite, imbolduri, care ne schimbă imediat, mai ales ne dă gânduri diferite de ale noastre.

Copilul meu, ne spune, ce viață-i asta pe care o duci? De ce trăiești ca un om beat și nu-ți dai seama? De ce te-ai întors la cuvinte, la fapte și concepții omenești, și te enervezi și te cerți cu ceilalți, și toți îți greșesc? De ce spui: „Mi-am ratat viața, unde-s faptele mele, unde-I Dumnezeuul meu, cine-și mai aduce aminte de mine, cine

mă iubește?”, de ce trăiești această stare aducătoare de moarte și înfricoșată?

În această stare ne asemănăm bețivanului care crede că e Napoleon și nici nu poate fi vorba să ne dăm seama de ceea ce ni se întâmplă. De aceea, Dumnezeu ne dă gânduri *care ne trezesc, aducându-ne aminte de lunga toropeală*. Toropit e cel care parcă doarme. Ați observat că uneori suntem ca niște pui de găină. Luăm una, două aspirine și nu ne ajută cu nimic. Luăm alte medicamente, tot așa. Așa ne simțim și când ne aflăm în această stare purtătoare de moarte. Vine atunci Dumnezeu, ne dă suflarea Sfântului Duh, ne mângâie și ne ridică, pornind de la cele care ne interesează pe noi și de la propriile noastre experiențe, pentru că omul este egoist, se gândește numai la sine. „Copilul meu, ne zice Dumnezeu, știi de ce te afli în starea aceasta? Din cauza neglijenței tale. Ți place să trăiești așa? Cu siguranță, nu. Schimbă-ți, așadar, viața!” Și încet-încet, Dumnezeu înaintează și ne mișcă spre altceva.

Când ne aflăm și noi într-o astfel de stare și simțim că Dumnezeu ne îmboldește, să avem atunci și noi dispoziția de a ne ridica, pentru că este clipa potrivită.

Căzând noi în necazuri, în descurajări și deznădăjduiri, trebuie să facem înlăuntrul nostru ceea ce a făcut David: să ne vărsăm inima înaintea lui Dumnezeu și rugăciunea și necazul nostru să le vestim Domnului. [135]

Aici analizează starea aducătoare de moarte, așa cum am tâlcuit-o mai înainte. Necazurile nu sunt cele care

ni se întâmplă, ci toate câte le pătimim când cădem în descurajare și deznădejde. De exemplu, m-am îmbolnăvit, m-am dus la trei medici care nu m-au putut vindeca, mă mâhnesc și zic: „Mai bine aş muri. De ce să mai mă-nânc? De ce să mai lucrez? De ce să mai trăiesc?” Cad într-o deznădăjduire înfricoșată. Când – zice Sfântul Isihie – conștientizăm că pătim așa ceva, atunci să facem ce a făcut și David, care și-a vărsat inima sa înaintea lui Dumnezeu și I-a vestit cererea și necazul său. Să încredințăm și noi strigătul nostru, durerea noastră, inima noastră, toate ale noastre lui Dumnezeu.

Căci ne mărturisim lui Dumnezeu, Care poate cărmui cu înțelepciune cele ale noastre și poate ușura necazul nostru, dacă ne e spre folos și ne poate izbăvi de întristarea pierzătoare și stricătoare.

Cine se înecă nu poate să se salveze singur, iar bolnavul are nevoie de medic ca să se tămăduiască. Așa și noi, în aceste stări aflându-ne, nu putem să facem nimic singuri. Numai Dumnezeu ne poate conduce cu înțelepciunea Lui. Noi ne învârtim neîncetat în jurul gândurilor noastre. Dar înțelepciunea lui Dumnezeu ne ajută să ieșim din această stare insuportabilă, de ajuns fiind să sosească momentul care ne este prielnic și să I ne încredințăm cu adevărat Lui, vărsându-ne înaintea Lui inima noastră.

În capul următor, Sfântul adaugă stări asemănătoare, ca să ne înfățișeze câteva greșeli grosolane pe care le facem. Cuvântul lui este teoretic, dar în același timp practic și social.

Căci mânia pornită spre oameni împotriva firii, și întristarea care nu e după Dumnezeu și akidia strică, de asemenea, gândurile bune și cunoscătoare. Pe acestea Domnul le împrăștie prin mărturisire, sădind înlăuntru bucurie. [136]

Când viața noastră este anormală și problematică, să ne amintim de trei lucruri. Mai întâi, mânia împotriva altui om. De exemplu, faci gălăgie, iar eu mă mâni și strig la tine. Te cert o dată, de două, de trei ori, fără să-mi dau seama că pur și simplu nu poți păstra liniștea, pentru că mersul tău este zgomotos. Atunci fie va trebui să mă împac cu gălăgia ta, fie să mă hotărâsc să fiu un nefericit.

Vorbești cu unul zămbind, iar el îți răspunde răstit, și de aceea te mâni. Mare naivitate. Greșeală grosolană. Îi spui altuia: „Te rog, adu-ți aminte și de mine cândva”, dar acela te uită. Așa e el, așa o minte are. Ce altceva să aștepti? Dacă vrei să bei apă, nu mergi la o stâncă seacă, ci te duci la un izvor. Și dacă vrei să te desfătezi de soare la vremea răsăritului, te vei sui pe un munte înalt, nu o să rămâi în câmpie.

Așadar, când vedeți pe cineva că se ceartă cu altul și că nu înțelege ce poate și ce trebuie să ceară, puteți să-i faceți rugăciune de pomenire, să-l plângeți. Să ne amintim că mulți sfinți și-au văzut dinainte moartea și au cerut să li se cânte slujba de înmormântare. Au ascultat-o și au luat parte la cântare, i-au binecuvântat pe cei de față, i-au salutat și au plecat. Într-o astfel de stare se află și cel care se ceartă cu celălalt, numai că el nu vrea să moară și nu-și va binecuvânta frații, ci va striga la ei. Să nu cerem ceva

pe care celălalt nu poate să ni-l dea, pentru că atunci ne amărâm inima, ne întristăm duhul, ne pierdem pacea, ne separăm de Dumnezeu.

Căci mânia pornită spre oameni împotriva firii. Fiecare mișcare a noastră împotriva celui alt, precum osândirea, mânia, neînțelegerea, strâmtorarea pentru că mi-a spus sau mi-a făcut ceva, insistența de a spune ceva, *sunt împotriva firii* în înțeles duhovnicesc. Iar starea împotriva firii provoacă boli una după alta.

Și întristarea care nu e după Dumnezeu. Există o întristare bucuroasă, veselă, care este întristarea Duhului Sfânt, întristarea după Dumnezeu. Există însă și întristarea care îl usucă pe om (2 Cor. 7, 10), iar atunci ochii lui se schimbă, își pierde lumina, devine neputincios, iar mișcările lui, felul în care stă, înfruntarea problemelor vieții, toate exprimă întristarea sa.

Și akidia. Când ești îngreunat, când nu vrei nimic, când ți-e teamă, când nu poți, atunci suferi de akidie.

Așadar, mânia, întristarea și akidia devin pricinile pentru care omul cade singur în stările la care ne-am referit. Singur însă nu poate ieși din ele, are nevoie de ajutorul dumnezeiesc. Dacă cineva se încredințează lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu le risipește pe toate acestea. Așa cum se risipește fumul în aer și cum se topește ceara de la fața focului, așa și stările acestea ard, se sting și se risipesc, și atunci Dumnezeu *sădește înlăuntru bucurie*. Doar Dumnezeu poate să îndrepte și să economisească viața noastră în momentele grele.

De aceea, să nu uităm că orice bun avem, l-am primit, nu este al nostru (1 Cor. 4, 7). Ce nu avem, putem avea

îndată în mâna noastră, numai să vrem. Așa este Dumnezeuul nostru. Ce-l putem răsplăti? Probabil că putem să murim, să ne vărsăm sângele pentru El. Dar cine-și poate vărsa sângele dacă nu l-a chemat Dumnezeu? Cine-i va da puterea pentru aceasta? Va tremura înaintea călăului, dar cu ajutorul lui Dumnezeu ajunge mucenic.

Cu siguranță, nu există nici un om care nu poate să ajungă sfânt, ajunge să fie puțin viteaz, să aibă naturalețe, omenie, pace, capacitate de primire, adică să accepte ceea ce i se întâmplă în viață, să nu se neliniștească pentru nimic, nici pentru el însuși, nici pentru Biserică, nici pentru societate, nici pentru vremuri. Noi, creștinii, ne băgăm mintea peste tot și avem impresia că ne pierdem, că suntem în pericol. Dar e oare Hristos vreodată în pericol? Chiar și când doarme, conduce valurile mării (Mt. 8, 23-26), norii cerului și bătaile inimilor noastre.

Așadar, dacă nu ajungem sfinți, nu suntem îndreptățiți de nimic, pentru că nu e nimeni care să nu poată să nu ajungă sfânt. Un tâlhar sus pe cruce a înțeles că Hristos este Dumnezeu și, zicând: „Pomeneste-mă, Doamne, într-un împărăția Ta!”, a intrat primul în rai și a ajuns și sfânt (Lc. 23, 42-43). Noi, care suntem copiii lui Dumnezeu din pruncie, ce trebuie să ajungem?

Să fim întotdeauna viteji, suflete frumoase, fără urme de nenorocire și văicăreală. Pe cel nenorocit și smiorcăit lasă-l și pleacă, pentru că nu va vedea nici o procopseală în toată viața lui. Și sângele dacă ți-l verși pentru el, tot nu iese nimic. Dar când în căderea și în păcatul tău spui: „Doamne al meu, auzi-mi, rogu-mă, strigătul, primește revărsarea inimii mele!”, având deplina simțire că Dom-

nul este înaintea ta și te aude (Ps. 15, 8), atunci îndată vine întreaga rouă a cerului peste tine și devii sfânt.

Să fim întotdeauna plini de bucurie și de entuziasm, iar dacă avem vreo greutate mică, să-L imităm pe Domnul înaintea lui Lazăr cel mort de patru zile. Sigur că Lazăr era prietenul Lui, dar în persoana lui Domnul vedea toată căderea firii omenești, a întregului neam omenesc și voia să o ridice. Ar fi putut, oare, să nu plângă? Era gata să plângă, dar nu Și-a dat drumul, „a suspinat” (In. 11, 33), S-a înfrânat. Așa trebuie să ne abținem și noi, orice ni s-ar întâmpla. Să se piardă toată lumea, să cadă cerul pe pământ, noi însă să nu ne pierdem cu firea. Chiar și în clipa în care vor suna trâmbițele cerești, și vor coborî îngerii, și morții vor învia, să fim la fel de puternici și să aducem împreună cu întreaga zidire recunoștința noastră către Dumnezeu.

Sfântul Isihie, această minte mistică și iubitoare de înțelepciune, care a împrumutat din cuvintele tuturor sfinților și a adăugat și propria lui experiență, ca să ne dea acest frumos text, continuă acum să ne vorbească despre gânduri.

Iar gândurile împlântate și fixate în inimă fără voia noastră se șterg prin rugăciunea lui Iisus făcută cu trezvie, din adâncurile de înțelegere ale inimii. [137]

În acest cap, vorbește despre o categorie specială de gânduri care se înfig adânc în inima noastră și nu pleacă. Ni se întâmplă lucrul acesta uneori. Nu are în vedere aici gândurile pe care ni le strecoară demonul sau care ies din măruntaiele noastre, din dorințele și ideile noastre, ci gândurile firești, care se sălășluiesc în noi, fără să le creăm noi sau să le vrem. Gândurile acestea sunt foarte periculoase, pentru că nu au elementul răspunderii sau al vinei.

Să luăm un exemplu. În timp ce mă rog, îmi vine un gând: „Starețul ți-a dat un lucru de făcut și l-ai uitat”. Dacă gândul ar fi fost de la Dumnezeu, Dumnezeu nu mi-ar fi amintit aceasta tocmai la vremea rugăciunii. Și încă ceva: îndată ce termini rugăciunea, gândul pleacă. Așa se întâmplă de obicei. Se poate ca în timpul rugăciunii să îmi vină o sută de astfel de gânduri și să spun că-i voi scrie când îmi termin rugăciunea, dar când o termin nu-mi mai amintesc nimic. Prin urmare, cum să înfrunt aceste gânduri?

Se șterg prin rugăciunea lui Iisus făcută cu trezvie. Gândurile, zice Sfântul, de care nu suntem răspunzători, se șterg cu rugăciunea lui Iisus și cu trezvie. Dacă spui rugăciunea și priveghezi și nu le primești, atunci, în mod foarte firesc, nu rămâne nici o urmă din ele. Când încep să port eu răspunderea? Nu când îmi vine un gând firesc, ci când mă găsește vicleanul fără trezvie și fără rugăciune. Atunci gândul se încuibează înăuntrul meu și-mi dă naștere la tot felul de pășanii.

Din adâncurile de înțelegere ale inimii. Înaintea acestei expresii lipsește conjuncția și, care a devenit virgulă probabil cu ocazia copierilor succesive. Sensul este

că gândurile acestea se șterg în mod firesc, prin rugăciunea *cu trezvie* și prin înțelesul cel bun care iese din adâncurile inimii. Cuvântul *inimă* are aici înțelesul de cunoștință, de simțire și de înțelegere a faptului că gândul nu e ceva cu care poți să stai de vorbă. Ai stat de vorbă? Ai fost învins. Ca să nu fii învins, ești dator ca dintru început să nu-l primești, fie că e bun, fie că e rău. Adică ești dator să ai concepția constantă că gândul este străin față de persoana omului, este un spin în ochiul sufletului. De aceea, *din adâncurile inimii*, în adâncurile inimii noastre să știm că nu trebuie să discutăm niciodată cu gândul. Cunoștința este necesară, pentru că făptuirea nu e îndestulătoare fără cunoștință, iar cunoștința fără făptuire nu înalță. Făptuirea sporește cunoștința, dar cunoștința dă putere pentru împlinirea faptei bune.

Prin urmare, nu se poate ca gândurile noastre să plece, dacă nu înțelegem că niciodată ele nu sunt prietene cu noi. Se poate ca un gând să nu fie rău sau agresiv, se poate să fie natural, dar nici pe acesta nu-l vom primi. Gândul natural, tocmai pentru că noi nu înțelegem cât de mult ne vatămă, Însuși Hristos ia asupra-Și alungarea lui, pentru că noi suntem trași pe sfoară de gând.

Să lucrăm deci rugăciunea și trezvia, împreună cu adevărata cunoștință, pentru că necunoscând războiul duhovnicesc și adevărul nostru folos, suntem răniți și cădem. Războiul adus de gândul firesc este mai mare, mai înfricoșător și mai viclean, pentru că noi acceptăm acest gând ca pe ceva care ne ajută și e oarecum necesar, iar apoi ne spargem capul cu el.

După gândurile firești pe care le biruiește Hristos

Însuși, Sfântul se referă la gândurile numeroase și iraționale care ne apasă.

Ajungând la strâmtorarea multor gânduri neraționale, vom afla ușurare și bucurie dacă ne vom învinui pe noi înșine cu adevărat și fără patimă. [138]

Gândurile iraționale sunt cele nebunești, fără sens, cele provocate de demon, de patimile noastre, de dorințele noastre, și pe acestea le atragem noi, pentru că ne satisfac și ne mulțumesc, și de aceea tot vin, și iar vin, și nu ne mai izbăvim de ele. Pentru a le lepăda, e nevoie de osteneală. Merită să te minunezi de înțelepciunea lui Dumnezeu: „Gândurile de care nu te faci tu vinovat, ne spune Hristos, ți le scot Eu. Dar pentru cele de care tu ești vinovat, fii lovit, fii tiranizat, suferă, strigă, ca să înțelegi că ești răspunzător. Dar și atunci, ușurare și bucurie o să afli numai de la Mine”. De ce? Pentru că dacă prin ușurare și bucurie ne-am dat seama de libertatea pe care o câștigăm și vrem să ne izbăvim definitiv de ele, vom ajunge la măsura în care n-o să ne mai poată supăra, pentru că nu vor găsi pământ bun. Dar când se întâmplă această asurzi-re a noastră față de gând?

Dacă ne vom învinui pe noi înșine cu adevărat și fără patimă, când ne acuzăm pe noi înșine ca fiind cauza gândurilor. De exemplu, îmi vine gândul: „De ce l-a trimis Starețul în Franța pe fratele acela, și nu pe mine?” Dacă vei căuta bine, vei găsi că gândul ți-a venit fie pentru că l-ai invidiat pe fratele tău, fie pentru că vrei să fii înțeles de Stareț. Astfel, găsești cauza și îți asumi propria ta

răspundere. Când gândești cu înțelepciune și înțelegi că tu ești cauza gândului, și nu diavolul, iar în paralel, te prihănești pe tine însuți *cu adevărat*, fără ipocrizie și la arătare, atunci te izbăvești de gândurile cele iraționale.

În acest punct, e nevoie să fim atenți la ceva: să ne învinuim pe noi înșine *fără patimă*, fără silire, fără să ne zdrobim existența, fără să o chinuim și să o obosim, fără să facem lucruri artificiale și să ne spunem nouă înșine: „Tu ești de vină, ticălosule, răule!” Acest fel de înfruntare a gândurilor nu e de folos. Suntem datori ca în mod liber și bucuros să ne învinovățim pe noi înșine pentru gândurile noastre. De aceea, este un lucru periculos ca, atunci când avem gânduri, să le războim în mod frontal. Acest fel de război ne strâmtorează, ne obosește și, în cele din urmă, în loc să înaintăm și să ajungem la starea fără gânduri, devenim niște nefericiți și părăsim lupta. Cei mai mulți, adică, nu cunoaștem arta războiului: de îndată ce am găsit cauza, să luăm cu bucurie și pace asupra noastră răspunderea pe care o avem, fără să ne zdrobim existența.

Sau dacă vom mărturisi toate Domnului, ca unui om.

Ce frază frumoasă! Sau găsește cauza și lovește-te pe tine însuți, ne-a spus Sfântul mai înainte, sau vorbește-I lui Hristos ca și cum ar fi un om: „Hristoase al meu, Tu, Care mă iubești și mă înțelegi, ascultă rugăciunea mea! Îmi dau seama că eu am dat naștere la acest gând, pentru că în mine se ascunde patima. Așadar, pot să fac și răul, dar binele numai Tu poți să îl faci (Rom. 7, 19). De aceea, Te rog să mă ajuți, așa cum m-ar fi ajutat tatăl meu dacă

ar fi putut, cum m-ar fi ajutat prietenul meu, cum m-ar fi ajutat un binefăcător”. Așa cum vorbim cu simplitate între noi, tot așa să-I spunem durerea noastră Domnului. Să-I vestim toate câte ni se întâmplă atunci când avem gânduri.

Expresia *ca unui om* are înțelesul că trebuie să-I vorbim cu simplitate, cu cinstire, sincer, dar în același timp să ne asumăm și răspunderea. În viața obișnuită, când rogi pe cineva să-ți împrumute niște bani, poți apoi să nu-i dai înapoi. La fel se întâmplă și în legăturile noastre cu Hristos. O să-I vorbești, dar îți vei asuma și răspunderea. Nu vei continua să alimentezi cauzele care ți-au produs gândurile. Pentru că nu se poate ca, pe de o parte, să-L rogi pe Domnul, iar pe de altă parte, să continui să le faci pe cele de dinainte. Domnul atunci ți se va împotrivi, la fel ca un om, îți dăruiește ajutorul Lui, dar se poartă cu tine și ca un om. De aceea, e nevoie să fii simplu, natural, dar și cinstit.

Prin acestea două, vom afla cu siguranță odihnă de orice.

Prin aceste două modalități, vom găsi cu siguranță odihnă față de orice gând irațional. În textul acesta nu ne spune că ne vor fi luate gândurile și vom găsi libertatea, ci că vom găsi *odihnă*. Pentru că dobândirea stării fără gânduri și a curăției depinde de noi, de voința noastră din *adâncurile de înțelegere ale inimii*. Dar, de cele mai multe ori, ne rugăm și mărturisim că noi suntem de vină, uneori ne spovedim și se poate să spunem: „Părinte, asta sunt!”,

dar nu ne schimbăm. Când auzi pe cineva că spune: „Așa sunt eu!”, îți dai seama că nici nu-i trece prin cap să se schimbe.

În continuare, Sfântul Isihie ne ridică gândirea spre viața duhovnicească cea mai înaltă, în înțelesul curăției desăvârșite, care se potrivește cu Dumnezeu. Dacă vrei, zice, să te izbăvești definitiv de gânduri și să fii un lucrător al trezviei, nu-i nevoie să mergi în pustie, ci să-ți întorci atenția spre curăția minții, pentru că aceasta te conduce la Dumnezeu. Sfântul, adică, își schimbă modalitatea gândirii.

Sfinții Părinți privesc pe legiuitorul Moisi ca pe un chip al minții. [139]

Mintea este chipul lui Dumnezeu și ne-a fost dată ca să avem legătură cu Dumnezeirea. Cum se realizează aceasta? Din preînchipuirile Vechiului Legământ, iar apoi din cel Nou, dar și din scrierile Părinților, este cunoscut faptul că cea mai înaltă pildă a minții a fost Moisi, care L-a văzut limpede pe Dumnezeu, după ce a postit și s-a înfrânat patruzeci de zile, iar apoi a trăit postind toată viața lui. Moisi nu era călăuzit de o înțelegere omenească, ci numai de Dumnezeu. În felul acesta, a reușit și să-L vadă pe Dumnezeu, și să-și mântuie poporul și să-l conducă în Pământul Făgăduinței (Ieș. 24, 18).

Aici Sfântul spune că, după cum Moisi s-a curățit, tot așa trebuie să se curățească și propria noastră minte, dacă vrea să aibă legătură cu Dumnezeu. Pentru aceasta a fost făcută mintea noastră. Să ne amintim, de asemenea, de cele pe care le spune Sfântul Nicodim Aghioritul despre minte. În mod simplu, cu o logică ireproșabilă, ne explică ce înseamnă minte, pentru a cărei lucrare avem ca imagine viața lui Moisi.

Căci el vede pe Dumnezeu în rug și fața i se umple de slavă.

Din Vechiul Legământ știm că Moisi a văzut rugul care ardea și nu se mistuia, și a desprins de aici ideea Dumnezeirii (Ieș. 3, 2). În același fel, zice Sfântul, și propria ta minte să-L vadă în fiecare rug al vieții tale zilnice pe Dumnezeu.

Mai apoi, când Moisi s-a întâlnit cu Dumnezeu pe muntele Horev, fața i s-a luminat atât de mult, încât iudeii nu puteau să o privească și de aceea a trebuit să și-o acopere (Ieș. 34, 29). Tot așa și mintea se umple de lumina Dumnezeirii, se slăvește, și împreună cu ea se proslăvește omul întreg.

De ce folosește Sfântul Isihie ca pildă pe Moisi? Pentru că vrea să ne descopere că vasul care primește cunoștința lui Dumnezeu este mintea. Ea primește strălucirile harului, sfințenia și luminarea.

E făcut dumnezeu al lui Faraon de către Dumnezeul dumnezeilor.

Moisi, care e luat ca chip al minții de către Părinți, a fost rânduit de Dumnezeu lui Israil ca un dumnezeu văzut pentru Faraon. Moisi l-a amenințat pe Faraon că Dumnezeu îl va pedepsi cu diferite plăgi, iar acesta s-a speriat, pentru că sub imperiul groazei, al fricii și al amenințării, înțelegem cu toții măreția lui Dumnezeu. Faraon, desigur, nu-L vedea pe Dumnezeu, ci pe Moisi îl avea ca pe Dumnezeu (Ieș. 7, 1). Sensul este acesta: când mintea omului este curată, primește luminarea Sfântului Duh, se înduhovnicește, se îndumnezeiește, iar omul devine un dumnezeu văzut pe pământ care le conduce pe toate. Adică poate să amenințe, să blesteme, să schimbe situațiile, să înnoiască, să oprească sau să pornească un război.

Urmăriți istoria și tâlcuirea diferitelor războaie, calamități, a tuturor întâmplărilor bune și rele, ba chiar și a fenomenelor naturale în Sfânta Scriptură. Veți vedea că toate acestea au cu adevărat o legătură cu oameni care au dobândit puterea, voința, înțelepciunea și luminarea Sfântului Duh. De aici și-au luat modelul împărații bizantini și generalii lor, când luau împreună cu ei monahi sfinți ca să-i însoțească în războaie sau le cereau binecuvântarea înainte de plecare. Aceasta pentru că au înțeles că, în cele din urmă, cel care stăpânește în lume, care a devenit stăpânitorul cerului și al pământului, nu este Dumnezeu, ci omul, căruia Dumnezeu îi dă harisma Sa împărătească, împărăția Sa și puterea Sa. Astfel, omul devine Dumnezeul văzut, pentru că se îndumnezeiește.

Bate Egiptul, scoate pe Israil și dă legea.

Plăgile date lui Faraon și poporului egiptean au fost prevestite de Dumnezeu, dar Moisi e cel care a poruncit ca ele să se împlinească. Primind porunca de la Dumnezeu, le-a vestit dinainte și a știut cu precizie reacția lui Faraon. Dacă la început împăratul egiptean s-a învârtosat, după ce plăgile au urmat una după alta, și-a schimbat atitudinea (Ieș. 7, 14). Prin urmare, sfinții lui Dumnezeu pot să conducă lucrurile atât în năpaste, cât și să intervină pentru mântuirea popoarelor, să dea legi, așa cum s-a întâmplat și cu Moisi. Desigur, legiuitorul este Dumnezeu, dar așezământul de lege a fost dat de către Moisi, de aceea se numește așezământ de lege mozaic sau lege mozaică, porunci mozaice (Ieș. cap. 20). Prin urmare, Dumnezeu nu este numai nevăzut, dar intră și în inimile oamenilor curați, smeriți, simpli, firești, fără gânduri.

Care luate în chip figurat, după duh, sunt fapte și drepturi de-ale minții.

Din textul anterior am înțeles de ce oamenii nu îndrăznesc să-I vorbească ei înșiși lui Dumnezeu, ci cer mijlocirea oamenilor sfinți sau a sfinților care sunt deja în cer. Aceasta nu înseamnă că ei nu cred în Dumnezeu, ci că Îl găsesc pe Dumnezeu în mijlocul sfinților.

Luate în chip figurat, după duh. Când tâlcuim mistic și duhovnicește faptele lui Moisi – că a pedepsit Egiptul, că a mântuit pe evrei și a dat legile – atunci vom înțelege că acestea sunt fapte și drepturi de-ale minții. Duhul este elementul existenței omenești care se împărtășește nemijlocit de Sfântul Duh, și îndumnezeindu-se, trimite

strălucirea luminii pe care a primit-o și săvârșește semne minunate.

Expresia *fapte și drepturi de-ale minții* este înfricoșătoare și de neînțeles pentru cugetarea omenească, pentru că are sensul că toate lucrările de mai sus nu sunt făcute direct de Dumnezeu, ci în chip mijlocit, prin intermediul omului. Adică a dat omului puțința, capacitatea, însușirea de a putea să se îndumnezeiască și, mai ales, de a-și îndumnezei mintea, conducătoarea existenței omenești. Duhul nostru, împărtășindu-se de Sfântul Duh, devine și el Duh. După cum lemnele, când sunt aruncate în foc, devin și ele foc, și luminează, și încălzesc, după cum buretele care este folosit la Sfântul Potir devine burete sfânt și se umple de Sângele lui Hristos, așa și mintea a fost făcută de la începutul nașterii omului în așa fel, încât să se poată îndumnezei. Prin urmare, însușirile și lucrările lui Dumnezeu devin însușirile și lucrările minții omenești. Atunci eu devin dumnezeu după har, am toată stăpânirea de a face tot ce face Dumnezeu.

Cum pot să dau dezlegare de păcate ca preot? Cum pot să cobor pe Sfântul Duh? Am primit în firea mea stăpânirea de a preface pâinea și vinul în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu m-a făcut dintru început împărat, proroc și preot. După păcat însă mi-am pierdut vrednicia preotească, care mi-a fost dată iarăși, în mod preînchipuitor, profetic și tipologic în Vechiul Legământ, iar în lucrare adevărată în Noul Legământ, în Biserică. Așa că omul a fost făcut cu puțința de a fi dumnezeu, de avea toate însușirile și lucrările Dumnezeirii, de a trăi precum îl vrea Dumnezeu. Aceasta înseamnă că ar fi putut și să nu păcătuiască

și să rămână nemuritor precum era.

E într-adevăr minunat să vedem ce înțelesuri mărețe ascunde Sfântul în spatele simplelor sale expresii și ce descoperiri ne face.

Care luată în chip figurat. Toate cele spuse mai înaintea, dacă le vom tâlcui omenește, nu le vom înțelege. Prin urmare, cer o tâlcuire adâncă și mistică, pentru că nu sunt niște fapte omenești pe care mintea noastră le poate înțelege cu ușurință, cum ar fi, de exemplu, modul în care să ducem un război, în care să eradicăm sărăcia sau foamea, să ne zidim casa, să ajungem geniali. Cele omenești însă nu au nici o importanță, lucrul care are importanță, și este realitatea cea mai mare, e îndumnezeirea noastră.

Fapte și drepturi de-ale minții. Așadar, mintea omului îndumnezeit vede pe Dumnezeu și atunci omul este proslăvit, devine dumnezeul lui Faraon, spânzură păcatul, așa cum a spânzurat Moisi șarpele în pustie (Num. 21, 6-9), mântuiește norodul, așază legi în inimile oamenilor și în Biserică. De ce ziceau Apostolii și Sfinții Părinți: „Părutu-s-a Duhului Sfânt și nouă” (F.A. 15, 28)? Ar fi fost niște obraznici dacă nu ar fi avut această cunoștință, deoarece conjuncția „și” leagă întotdeauna lucruri de același fel. Prin urmare, „și nouă” înseamnă că și noi suntem după har și prin bunăvoința Domnului minți duhovnicești, avem *fapte și drepturi de-ale* lui Dumnezeu. Prin urmare, putem să poruncim în Biserică: Hristos este o Persoană a Sfintei Treimi și suntem datori să-L ascultăm; de asemenea, ca să mergem la biserică, trebuie să ne pregătim. Adică etosul, fapta, viața, dogma, toate sunt rânduite de către duhul omenesc. Vedeți ce dumnezeu mare este omul

atunci când comunică și se împărtășește de Dumnezeu?

Iar Aaron, fratele legiuitorului, este socotit chip al omului din afară. [140]

În Vechiul Legământ ni se spune că Aaron, spre deosebire de Moisi, de multe ori a dat dovadă de neputință și numai puțin a lipsit ca să-și piardă viața (Ieș. 32, 1). Prin urmare, deși era arhieru al lui Dumnezeu, este *chip al omului din afară*, trupesc și carnal, nu al celui păcătos, care nu slujește cu duhul, ci al celui neacoperit și neamsetecat cu Dumnezeu, care acționează pe baza principiilor minții naturale, omenești. În realitate însă, aceasta nu este mintea în stare naturală, ci mintea rănită de păcat, care s-a îmbolnăvit și acum e ca moartă, care adică și-a restrâns cercul însușirilor. Pentru că Adam altfel Îl vede pe Dumnezeu înainte să păcătuiască, și altfel după ce a păcătuat.

Chip, așadar, al omului care nu este afundat în harul dumnezeiesc este *fratele legiuitorului*, Aaron. Acest om nu-și folosește partea sa înțelegătoare, mintea sa, potrivit cu simțul duhovnicesc, ci numai la arătare. Se conduce pe sine, povățuiește Biserica, pe copiii săi, viața sa personală, păcatul său, lupta sa duhovnicească, după simțirea și părerea sa individuală.

De exemplu, eu ca Stareț mă întreb: „Ce-o fi pățit cutare monah? În fiecare zi vin rudele lui la mănăstire și el a ajuns un răzvrătit. Nu mai ascultă, nu se mai poate ruga. Ce să fac? Să interzic părinților să mai vină? Să-l închid în chilie? Să-i schimb slujirea?” Încep să-mi dau părerea și să mă gândesc. Încerc să dezleg problema cu propriile

mele gânduri omenești, ca să-i salvez sufletul. Se poate, desigur, să reușesc și așa, se poate să ajute și Dumnezeu. Dar propria mea acțiune este omenească. Nu sunt chipul lui Moisi, ci sunt asemenea lui Aaron.

Sau postește unul șase luni, iar apoi zice: „Ce-am rezolvat cu postul? Nimic. O să cer de la Stareț și mai mult post”. Hotărârea lui este o socoteală omenească. Omul duhovnicesc însă nu se bazează pe părerile lui, ci pe ceea ce îi va spune Dumnezeu, Duhul Sfânt.

Dar îmi veți spune: „Bine că nu suntem păcătoși și că nu ne folosim părerile, însușirile și virtuțile firii noastre”. Dar, dincolo de toate acestea, ceea ce are mare importanță este cât Duh Sfânt am absorbit, cât am devenit noi Duh Sfânt. De aceea, Sfântul Isihie spune că atunci când ne folosim rațiunea, zbaterea noastră, neliniștea noastră pentru a face față unei situații, se poate ca acestea să fie folositoare, dar sunt totuși omenești.

Să vedem acum ce-a pățit Faraon:

De aceea și noi muștrându-l pe acesta cu mânie, ca Moisi pe Aaron care a greșit, îi zicem: „Cu ce ți-a greșit Israil, că te-ai grăbit să-i depărtezi pe ei de la Domnul Dumnezeu cel viu, Atotțiitorul?”

Moisi a plecat, s-a suit pe Horev, iar evreii așteptau. În cele din urmă au obosit și au început să protesteze înaintea lui Aaron: „Unde-i Moisi și poruncile? Unde-i Dumnezeu? Nu putem trăi fără Dumnezeu. Dă-ne un Dumnezeu ca să ne închinăm!” Aaron s-a aflat atunci într-o situație grea. De ce? Oare nu credea în Dumnezeu? Desi-

gur, credea, pentru că era singurul arhiereu al adevăratului Dumnezeu. Dar știa că iudeii sunt tari la cerbice și nu vor da înapoi. Dacă ar mai fi așteptat, ei ar fi fost în stare să se întoarcă în Egipt sau să-l omoare sau să-L hulească pe Dumnezeu. De aceea, își pune în joc rațiunea și zice: „Ca să nu se întâmple ceva mai rău” (In. 5, 14), să le fac în mod provizoriu, până va coborî Moisi, un vițeluș ca să i se închine, fiindcă știu ei că nu e Dumnezeu. Într-adevăr, toți evreii știau asta, pentru că le fusese interzisă nu numai facerea vițelului, ci și a oricărei imagini a lui Dumnezeu. Cum intră însă în joc rațiunea! Deși știau că vițelul nu e Dumnezeu, cer să se închine vițelului ca lui Dumnezeu și să-i aducă acestuia jertfele lor. Aaron era sigur că Moisi, când se va întoarce, pentru că era foarte aspru, îi va pedepsi și iarăși vor merge înainte.

Între timp, Moisi coboară de pe vârf, vede vițelul, se mânie și îi spune lui Aaron: „De ce nu ai rămas credincios cuvântului lui Dumnezeu? De ce te-ai arătat trupesc, Aaroane? De ce mintea ta nu este duh? *Cu ce ți-a greșit Israil?* Ce rău ți-a făcut poporul lui Israil de l-ai aruncat într-un păcat așa de mare, de s-au adunat toți în jurul idolului și i s-au închinat? Ce ți-au făcut, de le-ai împlinit pretenția? Puțin a lipsit să te omoare, dar Dumnezeu te apără. *Că te-ai grăbit să-i depărtezi pe ei de la Domnul Dumnezeu cel viu, Atotțiitorul?* De ce i-ai făcut să se îndepărteze și să se despartă de Dumnezeu?” Așadar, Aaron a greșit. Și-a arătat, desigur, iubirea sa pentru Dumnezeu, frica lui, credința și râvna lui, chiar și mânia lui, cerând evreilor să aducă toate aurăriile lor, sperând că astfel vițelul îi va costa, iar ei își vor părăsi dorința. Ei însă s-au

arătat de neînduplecat, și de aceea răul s-a săvârșit. Atunci Moisi l-a certat pe Aaron (Ieș. 32, 21-24).

Așa să faceți și voi, zice Sfântul Isihie, cu voi înșivă: *muștrându-l pe acesta cu mânie, ca Moisi pe Aaron care a greșit*. Când mintea voastră este omenească, atunci când nu aveți urmele vieții duhovnicești lucrând și acționând, când nu aveți curăție, când în timp ce vreți să fiți liniștiți, și să nu mințiți, și să nu urâți, și să nu țineți minte ce v-a făcut altul, faceți tocmai pe dos, când nu sunteți chipuri ale Sfântului Duh, acționați atunci cel puțin ca Moisi: vă loviți pe voi înșivă zicându-vă: „Tu greșești”. În continuare, îndreptați-vă, smulgând rădăcinile vechii voastre vieți. Cum? Făcând ce a făcut Moisi, care a stricat și a ars vițelul (Ieș. 32, 20).

Căci Domnul, când era să învie pe Lazăr din morți, ne-a arătat împreună cu alte bunuri ... [141]

Sfântul folosește conjuncția *căci* nu pentru că ar continua exact aceeași idee, ci pentru ca să înțelegem care este problema practică a vieții noastre. Verbul *a arătat împreună cu alte bunuri* înseamnă că ne arată ceva, dar în paralel ne arată și altceva. Dumnezeu ne-a arătat că pentru mântuirea sufletului nostru e nevoie să fim duhovnicești, dar în același timp, ne-a spus și în ce fel putem deveni duhovnicești în viața noastră zilnică. Sunt necesare cunoștința, înțelegerea, cugetul, dar mai avem nevoie și de ceva practic ca să putem deveni oameni duhovnicești.

De aceea, Dumnezeu împreună cu toate descoperirile dogmatice, bisericești și mistice, ne-a descoperit și ceva sim-

plu, când urma să-l învie pe Lazăr din morți (In. 11, 11).

... pe acela că trebuie să strunim prin amenințări moliciunea și petrecerea veselă a sufletului și să îmbrățișăm o viață aspră, adică prihănirea de sine, ca sufletul să poată fi izbăvit de iubirea de sine, de slava deșartă și de mândrie.

Hristos, în clipa în care urma să-l învie pe Lazăr, purta ca om toate neputințele omenești, Se supunea însușirilor nepăcătoase ale firii omenești, dar nu voia să fie condus de ele, chiar dacă nu erau păcătoase. Nu voia, de exemplu, să fie condus de somn sau de mâncare. Mânca pentru a fi pildă, dar Se stăpânea pe Sine, avea libertate. În același timp, nu căuta să placă oamenilor, arătându-Se că nu mănâncă și nu bea. Nu se temea de acuzele oamenilor. Nu-L interesa ca ceilalți să aibă o părere bună despre El, de aceea Îl și numeau „mâncător și băutor de vin” (Mt. 11, 19).

Așadar, văzându-Și prietenul mort, dar mai întâi de toate văzând în chipul lui căderea și stricăciunea firii omenești, pe care și El o purta, Hristos S-a întristat și I-a venit, ca unui om, să plângă. Era un păcat să plângă? Nu, dimpotrivă, era o dovadă de iubire. Cu toate acestea, „a suspinat în Sine” (In. 11, 33-38).

Înțelesul este că și noi putem folosi însușirile noastre omenești, dar cu atenție, așa încât să nu fim stăpâniți de ele. Fiindcă e un păcat înfricoșător – noi, desigur, că nu ne dăm seama – să fim stăpâniți de altcineva și chipul vieții noastre să fie Aaron. „Vreau, zicem noi, să-mi impun mie însumi ceva, dar nu pot; știu, dar nu fac”. Asta-i păcatul

nostru! Și dacă într-adevăr nu pot, e bine. Dar dacă îmi fac pogorăminte înseamnă că nu se poate să ajung vreodată om duhovnicesc. Câți ani vom mai trăi? Dar chiar de am mai trăi ani mulți, vom putea oare să luptăm întotdeauna? Vom avea curajul și puterea să fim neîncetat niște luptători? Acum deci, cât timp putem, să biruim întru toate.

Părinții au mâncat atât cât era nevoie pentru a nu le slăbi mintea. Deoarece creierul are nevoie de anumite elemente și nu funcționează normal dacă nu le are, n-ar fi putut să ducă marile lor lupte fără hrana necesară. Prin urmare, nu mâncau ca să trăiască, nici ca să fie sănătoși, ci pur și simplu pentru a-și putea face lucrarea lor duhovnicească, datoria pe care le-a încredințat-o Biserica. Același lucru e valabil și în ce privește somnul, îmbrăcăminte și toate celelalte. Adică dorm atâta – puțin sau mult – cât îmi impune voia lui Dumnezeu.

Așa și Domnul, în cazul lui Lazăr, S-a înfrânat pentru a nu Se purta omenește, dându-ne pilda strunirii sinei. De exemplu, mă strunesc și nu am gânduri, sau nu mănânc, sau nu urăsc. De asemenea, mă strunesc și cad în foc atunci când sunt dus la martiriu, ca să mă aduc pe sine-mi jertfă Domnului, așa cum au făcut toți mucenicii. Întru toate pot să îmi impun atunci când vreau.

Așadar, numai strunindu-ne, adică lovindu-ne sinele, lepădându-ne chiar și de înșușirile noastre firești, putem deveni oameni duhovnicești. După cum Moisi l-a lovit pe Aaron când l-a întrebat: „Ce ți-a greșit Israil că l-ai dus la păcat?” (Ieș. 32, 21), așa și tu să-ți spui ție: „Cu ce ți-a greșit Biserica? Cu ce ți-a greșit obștea fraților, de nu te sfințești? Cu ce ți-a greșit lumea și nu-L descoperi pe

Dumnezeu cu putere înaintea ei, ci te dovedești o faptură josnică? De ce plângi și arăți ca toți oamenii? De ce te mâhnești? Prin ce te deosebești tu, care ești al Domnului, de lumea obișnuită care nu știe pentru ce trăiește? De ce nedreptățești Biserica, pe Însuși Hristos, mirele tău, prin faptul că nu ești un suflet desăvârșit?"

„A suspinat”. Hristos S-a purtat cu dârzenie și nu a plâns, ci L-a slăvit pe Tatăl strigând: „Lazăre, vino afară!” (In. 11, 43). A strigat, pentru că atunci când te ia cu suspin, nu mai poți vorbi. El însă S-a purtat cu dârzenie. Pentru o clipă a prins putere, ca un om, și a strigat. Deși umblase patru zile și era obosit și nemâncat, a făcut-o numai și numai ca să-L slăvească pe Tatăl. De câte ori înfruntăm noi situațiile diferite cu gândul de a-L slăvi pe Dumnezeu? Aproape niciodată, pentru că gândim cu propria noastră judecată, cum ni se pare nouă, cum vrem noi, cum ne convine nouă.

Să strunim prin amenințări moliciunea și petrecerea veselă a sufletului. Sfântul însă ne sfătuiește să strunim tot ceea ce ne vine în minte sub formă de gând sau de părere. Înfrânează-te, așadar, de la tot ce este al tău. Vrei, de exemplu, să faci o plimbare. De ce să te duci? Vrei să faci mai multă nevointă. De ce să faci? Dacă ți le-a impus Dumnezeu sau Starețul, atunci acționezi corect. Dar dacă nu ți le-au impus ei, de ce să o faci? Când ne obișnuim să facem cele pe care noi le socotim corecte, devenim oameni trupești, niște nefericiți, pământești, pentru că această purtare a noastră decurge din neputință.

Moliciune înseamnă comportament femeiesc, dar ascunde și înțelesul revărsării în afară a sufletului și arată

mulțumirea de sine. Femeile îndeosebi au această caracteristică. Plânge femeia toată ziua, iar când o îmbrățișează pentru o clipă bărbatul ei sau îi făgăduiește ceva, își schimbă imediat dispoziția sufletească. O doare capul, dar dacă o lauzi puțin, îi trec toate durerile.

Dar nu numai femeile suferă de aceasta. Sunt și bărbați de acest fel, iar lucrul acesta este înfricoșător. Femeia, cel puțin, din firea ei este așa. Bărbatul însă?

Moliciunea este afirmarea de sine, privirea aruncată asupra noastră înșine, lipsa bărbăției, neputința. Pentru femeie este ușor să cadă în lașitate în clipele de dificultate, dar la fel pățește uneori și bărbatul. Nu, zice Sfântul Isihie, tu trebuie să fii cu bărbăție, să nu te destrami, să nu te pierzi, să nu te stingi ca o femeie sau ca apa care se varsă și se pierde. Să nu ți se risipească puterea, răbdarea, rezistența. Să fii bărbat, un adevărat luptător.

Și petrecerea veselă a sufletului. Să nu ți se împrăștie sufletul în felurime de griji, în întâmplări, în păreri, în dorințe. Se poate ca un bărbat să câștige mii de bani într-o zi cu munca sa, în timp ce femeia lui să se ocupe cu mii de lucruri inutile acasă sau poate să aibă gânduri: „De ce mi-o fi spus soțul asta? De ce m-a uitat și nu mi-a telefonat la ora 12, așa cum mi-a spus?” O mie și unu de lucruri. Sfântul, așadar, ne îndeamnă să nu ne revărsăm existența noastră prin preocuparea cu multe lucruri, pentru că toate acestea se află în afara și în jurul nostru. Se impune să respingem *moliciunea și petrecerea veselă a sufletului*. Faptul de a fi noi criteriul vieții, cu diferitele noastre fapte și preocupări, este o neputință și o destrămare a personalității noastre.

Și să îmbrățișăm o viață aspră. Un lucru de care, de asemenea, avem nevoie este râvna, astfel încât să dobândim *o viață aspră*. Sfântul Isihie împrumută acest adjectiv de la omul care, când vrea ceva, se concentrează și devine atât de serios, încât te temi de el. Om aspru este cel care nu râde, care nu zâmbește. Sensul este acesta: să avem seriozitate, astfel încât să-i dăm de îndată celuilalt siguranța și simțul că nu cedăm.

Vii, de exemplu, tu și-mi ceri iertare pentru că ai adus vești într-un domeniu care nu ți-a fost încredințat, iar eu te întreb:

– Copilul meu, de ce ai făcut asta?

– Mă înnebunea cu întrebările, mă întreba neîncetat, îmi răspunzi.

– Nu ți-e rușine? Ai ajuns în ultimul hal. Nu celălalt greșește. Tu i-ai dat dreptul să te socotească o persoană *moleșită* și revărsată în afară, și de aceea nu te-a luat în seamă. Știa că ești un vas în care poate arunca oricine orice vrea, și și-a aruncat și el întrebările lui. Știa că vrei să te întrebe, și a vrut să se convingă el însuși.

Dacă vrem să trăim cu adevărat duhovnicește, nu avem trebuință numai de bărbăție și de luptă duhovnicească, ci și să-i convingem pe ceilalți că suntem stăpâni pe noi înșine. Faptul de a arăta neputincioși este o neslăvire a lui Dumnezeu Însuși.

Se apropie cineva și te întreabă: „Unde-i Starețul?” De ce te întreabă? Pentru că știe că ești neputincios și nu știi cum să te porți, cum să scapi cu istețime din cursa pe care ți-o întinde. Prin urmare, trebuie să nu te porți cu îndrăzneală față de celălalt, nici într-un fel care să-ți știr-

bească măreția și caracterul tău împărătesc. Ești dator să te stăpânești și să te conduci tu pe tine însuși.

Să fim deci puternici și plini de bărbăție, să ne strunim sinele de fiecare dată când el vrea să fie criteriul nostru, când nu este dârz și puternic. Dacă nu suntem plini de bărbăție, vom trăi fără duh. Nouă zeci și nouă la sută din păcatele noastre provin din moliciune, din moleșeala noastră, din lipsa de asprime a sufletului nostru, din faptul că nu îi dăm celuilalt impresia și siguranță că suntem plini de putere. Nu vrem să acceptăm acest lucru, dar înțelegem că așa stau lucrurile. De aceea, Apostolul zice: „Fiți sfinți în toată petrecerea vieții” (1 Ptr. 1, 15). În toată purtarea noastră se impune să ne arătăm integritatea, faptul că nu dăm înapoi în nici un fel.

Dacă Aaron este *chip al omului din afară*, al omului trupesc, Sfântul Isihie ne cheamă să fim ca Moisi și ca Hristos, Care S-a stăpânit pe Sine.

Dar ca să nu uităm că tema noastră sunt gândurile, revine la ea în capul următor.

Precum fără corabie mare nu e cu putință a trece marea, așa fără chemarea lui Iisus Hristos, nu e cu putință a izgoni momeala gândului viclean. [142]

De ce ai nevoie ca să tai gândul, păcatul, efeminarea? De rugăciune. După cum nu poți străbate oceanul

fără o corabie mare, tot așa nu poți răzbate prin marea acestei vieți fără nava de război care se cheamă chemarea numelui lui Iisus Hristos și fără bărbăția zilnică.

Cugetul nostru bărbătesc suntem dator să-l dovedim, pentru că ceilalți întotdeauna ne pun piedici, ca să ne arunce. De asemenea, e nevoie să arătăm bărbăție, mai ales față de cel viclean, pentru că și el este influențat de purtarea noastră. Adică înainte de a ne ispiti, ne cercetează, ne analizează sufletul, ca să vadă ce suntem dispuși să primim.

Și pentru că, în realitate, singuri creăm și păzim în noi gândurile, ceea ce înseamnă că noi nu vrem să înaintăm, Sfântul continuă cu tema gândurilor și ne spune în ce fel putem să le nimicim.

Împotrivirea obișnuiește să aducă la tăcere, iar chemarea [lui Iisus Hristos] să izgonească din inimă gândurile. [143]

Chemarea, însoțită de trezvie, alungă gândurile. Prin urmare, făcând rugăciune, nu vei avea gânduri, pentru că nu e cu putință să existe la un loc amândouă. Desigur, nu conținem rugăciunea atunci când avem gânduri, nu tăiem legăturile noastre cu Dumnezeu – pentru că, deoarece le vrem, vom mai avea gânduri încă multă vreme – facem cel puțin această imitație de rugăciune, că poate-poate va deveni cândva adevărată.

Aici e nevoie să fim atenți la un lucru important. În realitate, noi nu vrem să tăiem gândurile, pentru că ne convin, și de aceea, în loc să ne certăm cu noi înșine, ne

certăm cu ele și ne împotrivim lor: „Mergi înapoia mea, satană, eu sunt al lui Dumnezeu”. Dar această împotrivire nu e spre folosul nostru. Așa se poate purta doar un om simplu și fără viclenie. Noi, care ne îndeletnicim cu cele duhovnicești, suntem vicleni și e nevoie să ne întoarcem atenția în altă direcție. Să nu spunem, așadar, „nu” gândului, pentru că în acest fel îi dăm importanță, îl înălțăm într-un loc vizibil, discutăm cu el de la egal la egal.

Dar, mă veți întreba, nu e de nici un folos împotrivirea? În capul precedent, Sfântul ne-a spus că împotrivirea ne dă bucurie și ne astâmpără gândurile de care suntem vinovați. Totuși, împotrivirea nu le alungă, pentru că ele revin.

Chemarea [lui Iisus Hristos] să izgonească din inimă gândurile. Gândul este alungat de chemare, în timp ce împotrivirea îl aduce la tăcere, doar îl închid în gură. Am, de exemplu, o nemulțumire: „De ce nu mă face Starețul și pe mine proestamen? Sunt nevrednic?” Și îndată mă împotrivesc gândului: „Nu ți-e rușine? Fii smerit și iubește nearătarea”. Dar ce ascund în adâncul cuvintelor mele? Că-mi place să fiu proestamen și că, da, accept că trebuie să fiu smerit, dar și Starețul trebuie să-și dea seama de valoarea mea. Gândul, adică, nu e niciodată singur. Așa cum dacă nu ai două picioare, nu poți umbla, așa și gândul, niciodată nu umblă cu un singur picior, ci are nevoie de două. Unul este gândul care îți vine, iar celălalt e propriul tău gând ascuns, care acum odrăștește.

Așadar, Sfântul folosește verbul *a aduce la tăcere* cu foarte mare precizie, arătând astfel că gândul este irațional, păcătos. Dar câtă vreme vei putea face ca gândul

să tacă? Când faci pe cineva să tacă, vine un moment în care se zbate și încearcă să-ți ia mâna de pe gura lui. Tot așa și diavolul – în realitate egoul nostru – nu rabdă să fie redus la tăcere pentru multă vreme. Pentru că împotrivirea, contrazicerea, este a mea proprie, provine din egoul meu. Nu pot însă să mă lupt multă vreme aducând gândul la tăcere, pentru că obosesc și vreau să îmi trag răsuflarea. Prin urmare, împotrivirea are numai rezultate provizorii și doar în situații rare este eficientă. Atunci ce ne trebuie pentru ca reușita noastră să fie adevărată?

Și dacă mintea noastră e încercată și învățată, având deprinderea de a observa și de a vedea curat și limpede nălucirile și înșelăciunile amăgitoare ale celor răi, stinge cu ușurință, îndată, din răsărire, prin împotrivire și rugăciunea lui Iisus Hristos, săgețile aprinse ale diavolului imediat ce s-au arătat.

În clipa în care gândul ne războiește, nu putem face nimic dacă nu am fost încercați mai înainte și dacă nu am învățat meșteșugul războiului. Războiul este trezvia și rugăciunea, în timp ce experiența este cunoștința și făptuirea, roadele și trăirile rugăciunii și trezviei. Când am învățat să mă rog în mod spontan, atunci în momentul în care apare un gând, mintea mea va spune în mod spontan rugăciunea. Nu e însă ușor să-ți impui un lucru cu care nu te-ai obișnuit.

Din răsărire, prin împotrivire. Suntem datori să tăiem gândul încă de la început. Altfel, începe diavolul. Cu cuvintele *prin împotrivire*, Sfântul nu se referă la împo-

trivirea despre care am vorbit mai înainte, ci la împotrivirea *din răsărire*. Adică, omul cu mintea experimentată dobândește o asemenea cunoștință, o asemenea conștiință și un astfel de criteriu, încât se întoarce îndată de la rău.

Mi se face propunerea să merg la plimbare și îndată cumpănesc înlăuntrul meu oferta, pentru că îmi dau seama că vom trăncăni și vom cădea în păcate. Această cumpănire este împotrivire. Prin urmare, *din răsărire* reprezintă clipa în care intră gândul. Atunci trebuie să înțelegi ce îți spune în mod spontan sufletul, Hristos. Pentru că în clipa în care vine și intră gândul, vine și Hristos, vine și îngerul tău și te îndeamnă să îl curmi. Dacă tu nu-l vei curma de îndată, va intra în acțiune egoul tău, părerea ta și voința ta, și vei începe să te îndreptățești: „Da, dar dacă merg la plimbare, voi avea o părtășie cu fratele meu”. Așadar, din prima clipă, când vei simți că gândul nu e bun, trebuie să-l nimicești cu rugăciunea lui Iisus. Astfel se sting săgețile cele aprinse ale vicleanului.

Și gândurile noastre să prindă formă împreună cu idolul, în mod pătimăș, sau să stea de vorbă cu el cu prietenie, sau să gândească mult, sau să săvârșească consimțirea.

Și gândurile noastre să prindă formă împreună cu idolul, în mod pătimăș. Gândul este rezultatul idolului care ți se înfățișează înainte ca ceva frumos, mareț, și exercită asupra ta o atracție, pentru a-i da atenție. Adică la început intră în tine ca un idol/imagie și de îndată ce conștientizează că nu îl primești, începe să emane ener-

giile lui, să-ți plimbe pe sub nas fructele lui, iar atunci gândul tău – tot omul are propriul său gând ca prelungire a activității sale raționale – discutând cu idolul, începe să prindă formă împreună cu el. Adică, în timp ce gândul a intrat la început singur – desigur, dacă este un gând străin care nu provine de la noi – devine apoi al nostru. Ne familiarizăm cu el, luăm aceeași formă cu el și mintea noastră cade, din conducătoare devine sclavă și se închină idolului, unui dumnezeu străin.

Sau să stea de vorbă cu el prietenie. Deoarece gândul ni se înfățișează ca atrăgător, începem o discuție prietenoasă cu el, ca să ne îndreptăm că am luptat și nu am predat de îndată armele. Dar acesta nu este război, este o cursă vicleană ca să facem vina noastră mai mică. Adică, în realitate, suntem prieteni cu idolul.

Expresia sau să gândească mult, sau să săvârșească consimțirea înseamnă că încep să nu mai fiu un om simplu, ci să am felurite concepții, mai multe cugetări, și să fiu influențat de discuția pe care o port cu gândul. Gândul, de exemplu, îți spune: „De ce nu studiezi și tu, așa cum studiază cutare, și apoi, dacă vrei, mergi la mănăstire?” Iar tu răspunzi:

– Nu, eu n-o să studiez, pentru că viața monahală este o viețuire mai înaltă.

– Da, continuă gândul, dar gândește-te și la asta: dacă studiezi, vei înțelege mai bine Evanghelia, vei putea citi Părinții Bisericii, o să ai mai multă autoritate, mai multă cinstire. Viața duhovnicească îți va fi mai ușoară, vei fi mai de folos Bisericii.

Tu iarăși te vei lepăda de studii, dar propunerile

gândului ajung să fie niște trăiri puternice ale vieții tale personale și astfel, în loc să ai trăiri duhovnicești din rugăciune, din postire, din priveghere, le ai pe cele pe care ți le-a oferit gândul cel efeminat. Vedeți ce-a reușit? Desigur, dacă studiezi și apoi mergi la mănăstire, nici nu-ți vei mai aminti cele pe care ți le spune gândul acum și te înșală.

De aceea, urmărirea gândului și discuția prietenoasă cu el, *gândirea multă la el* și consimțirea, conduc la un alt rezultat:

Din acestea urmează neapărat, ca nopțile zilelor, faptele rele.

Așa cum e sigur că după o zi urmează noaptea și după noapte va veni o altă zi, tot așa este sigur că după discuția ta cu gândul va veni și fapta rea: trupul și sufletul tău vor păcătui.

Pentru a ne îndemna să ne grăbim spre rugăciune, Sfântul continuă cu următorul cap:

Dacă mintea noastră este neîncercată în iscusința trezviei, îndată se amestecă, în chip pătimas, cu chipul ce i s-a nălucit, oricare ar fi, și stă de vorbă cu el, primind întrebări necuvenite și dând răspunsuri. [144]

Iscusit este cel care se mișcă în mod liber și iute, cel care, pentru că se îndeletnicește cu unul și același lucru, se obișnuiește și-l face cu ușurință. Astfel, și virtutea poate să se săvârșească cu ușurință, când ajunge să fie obișnuință.

Dacă mintea noastră este neîncercată în iscusința trezviei, dacă nu s-a obișnuit să lucreze trezvia, de îndată ce i se înfățișează ceva în imaginație, stă de vorbă cu el, primind întrebări necuvenite și dând răspunsuri. Substantivul πεύσις (acțiunea de a întreba) vine de la viitorul πεύσομαι al verbului πυνθάνομαι care înseamnă „întreb ca să aflu”. Prin urmare, prin *întrebări* primesc din propria mea inițiativă înștiințările. Te întreb unde ai fost, iar tu îmi răspunzi că ai fost în biserică. Aceasta este o întrebare. Dar când singur îmi spui unde ai fost, este o înștiințare. De obicei, noi primim informațiile ca răspunsuri la întrebări.

Și stă de vorbă cu el, primind întrebări necuvenite. Omul simte întotdeauna nevoia de dialog, pentru că nu poate să trăiască singur. Dacă nu dialoghează cu Dumnezeu prin rugăciune, atunci va dialoga cu siguranță cu altcineva: fie cu gândurile sale, fie cu dracul, fie cu fratele său. Aici nu se referă la frați, dar se subînțeleg. Adică, mintea așază înaintea ei idolul și începe să discute cu el. Sfântul nu folosește verbul „a întreba”, ci „a sta de vorbă”, pentru că atunci când întrebăm, ne dăm seama că suntem vinovați. De aceea, apelăm la alt fel de trăncăneală cu idolul, până când aflăm ceea ce voim. Adică, în profunzime, vrem să ne băgăm singuri în ispite. Asta înseamnă expresia *primind întrebări necuvenite*. Întrebarea noastră este necuvenită, fără temeii.

Și dând răspunsuri. După ce aflu ceva, încep apoi să dau răspunsuri. Înțeleg, de exemplu, că am căzut, și mă întreb: „Acum, ce să fac?” Și încep să îmi dau singur răspunsul.

Mintea pățește atunci același lucru care s-ar întâmpla, de pildă, dacă s-ar arăta un câine undeva într-o livadă, unde se nimeresc și niște miei, care fiind fără răutate aleargă la câinele ce li se arată ca la maica lor, necâștigând din apropierea câinelui altceva decât că se umplu de necurăția și putoarea aceuia.

Mintea omului a fost făcută de mâinile lui Dumnezeu, și nu de demon, și de aceea acesta este un element străin pentru om, la fel ca și imaginația. Și după cum omul a fost făcut curat, tot așa și mintea lui a fost făcută curată și fără de răutate, pentru a avea părtășie cu Dumnezeu. Cu toate acestea, mintea se întinează când discută cu gândul, și împreună cu ea se întinează omul întreg.

Ca să înțelegem aceasta, Sfântul ne prezintă o imagine din natură. Dacă apare pe o pajiște un câine și se întâmplă să fie pe acolo și niște miei, încă fără de răutate, care nu îl cunosc, aceștia *aleargă la câinele ce li se arată ca la maica lor*. Totuși nu câștigă nimic din asta, pentru că pe de o parte, nici laptele mamei nu îl găsesc, iar pe de altă parte, deoarece câinele este împutit, se vor umple și ei de duhoare. La fel pățește și mintea noastră. Pentru că are o anumită nerăutate, este târâtă cu ușurință și aleargă la gândurile viclene și atunci se întinează și ea, și întregul om.

În același chip și gândurile noastre aleargă prosteste spre toate nălucirile drăcești din minte și amestecându-se, precum am spus, cu acelea, pot fi văzute voind împreună să dărâme Troia ca Agamemnon și Menelaos.

Sfântul continuă aici cu o altă imagine. Eroii grecilor, Agamemnon și Menelaos, s-au înțeles să distrugă Troia. La fel se întâmplă și cu propria noastră Troie, inima. Adică, dintr-o parte își trimite satana nălucirile sale, din alta se înfățișează propriile noastre gânduri, și așa ia naștere colaborarea dintre noi și diavol. Discutând însă cu el, se produce o amestecare și nu mai putem deosebi ce-i al lui și ce e de la gândurile noastre, de la dorințele noastre. Astfel, ne familiarizăm cu cele ale lui satana și ne distrugem sufletul, dând naștere înlăuntrul nostru la *căderile sufletului*. Dar nu e oare păcat ca Agamemnonii și Menelaii să ne facă cenușă?

E evident că Sfântul Isihie ne cheamă la o viață pe care ori o vrem, ori o lepădăm. Așa cum când iubești pe cineva, nu aștepti să-l mai iubească și altcineva ca să-l iei, ci dimpotrivă, te grăbești ca nu cumva să-l ia altul, la fel se întâmplă și în viața duhovnicească. Dacă, într-adevăr, Îl iubim pe Dumnezeu, trebuie să-L răpim în fiecare clipă cu toată tăria și iubirea noastră duhovnicească. Pentru că atunci când zăbovim în păcat, când întârziem să ajungem la starea fără gânduri, să devenim nevinovați, nepătimiși și neclintiți spre rău, atunci ni-L iau alții pe Hristosul nostru. Mai ales când zăbovim să punem în faptă rugăciunea lui Iisus înseamnă că așteptăm pe altcineva cu care să trăncănim, ca să punem *întrebări*.

Să mai știm, de asemenea, că cel viclean este persoană și vorbește înlăuntrul nostru ca o persoană, în timp ce noi nu ne dăm seama de prezența lui și credem că este un simplu gând. În realitate, gândul este ca o rază pe

care o trimite un reflector. Noi însă, pentru că nu vedem reflectorul, ci doar raza, credem că este ceva bun, pentru că ne dă și sfaturi bune. Ne spune să postim, să priveghem, să ne spovedim, să facem ascultare, să ne împărtășim. Astfel, cădem în înșelare și nu ne dăm seama de grozăvia lui.

În acest punct, merită să mai deslușim și următorul lucru: când Părinții vorbesc de gândurile „de-a dreapta”, nu înțeleg prin acestea gânduri cu adevărat. De exemplu, am de o săptămână o durere de cap fiindcă am făcut ceva, iau aspirine și totuși nu se întâmplă nimic. Dintr-odată îmi vine gândul: „De vreme ce am Stareț, de ce să mă chinui? Merg să-i spun”. Prin acest gând mă eliberez imediat. Adică gândurile de-a dreapta sunt o neglijare, o neluare în seamă a Duhului Sfânt Care se află în noi și Care nu ne părăsește niciodată, iar când I ne încredințăm, se bucură împreună cu mintea noastră, și mintea noastră devine duh care ne unește cu Dumnezeu. Dar pentru că noi nu cultivăm această capacitate duhovnicească pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu, ci trăim foarte omenește, de aceea nu ne-am obișnuit cu adevărata viață îndumnezeită. Iar când vedem dintr-odată ceva dumnezeiesc, nu-L recunoaștem că acesta este Dumnezeuul nostru, că este Sfântul Duh, ci credem că este un gând.

Gândurile de-a dreapta sunt intervențiile lui Dumnezeu în viața noastră. De exemplu, mă mânia pe Hristos că mi-a murit copilul. Dar cât timp mă va putea vedea Hristos supărat pe El? O dată, de două, de trei ori, iar apoi face încercări că poate voi fi cumva convins de ele și mă voi schimba. Acestea sunt gândurile de-a dreapta

sau duhovnicești. Dar pentru că noi nu putem să deslușim intervențiile lui Dumnezeu în viața noastră, trebuie să alungăm orice ni se înfățișează sub formă de gând.

12

Contemplația și cunoștința sunt călăuze ale vieții precise și pricinuitoare ale acesteia. [146]

Contemplația și cunoștința. Contemplația este dezlegarea duhului meu de înștiințări și căutări pământești și suirea mea la Dumnezeu. Adică este afierosirea mea către desfătarea și vederea lui Dumnezeu, către înțelegerea și încăperea lui Dumnezeu în inima mea. Prin urmare, este întoarcerea întregii mele ființe către Dumnezeu prin trezvie, căreia Sfântul Isihie i-a închinat cuvântul de față.

Cunoștința însă este, pe de o parte, să-L cunosc pe Dumnezeu potrivit cu măsura mea de percepere, respectiv, potrivit cu putința pe care mi-o dă voința mea, precum și condițiile vieții, știința, experiența omenească. Pe de altă parte, înseamnă să am o cugetare dreaptă despre existența mea: să știu cum se dobândește adevărata vedere a lui Dumnezeu, ce înseamnă trezvie, părăsirea lumii, înstrăinare, ce înseamnă să fiu un om retras din oastea socie-

tății și un ostaș al lui Hristos, să mai știu cum pot să ajung liber în zborul meu către Dumnezeu și cum se leagă viața duhovnicească de om, că viața duhovnicească decurge din Duhul Sfânt, din harul dumnezeiesc, care se apropie de noi și ne împărtășește fiecare înțeles gnostic (prin care cunoaștem) și rodește în noi sfințenia.

În general, *cunoștință* înseamnă să-L cunosc pe Dumnezeu și să mă îndeletnicesc cu El, să știu ce loc și ce rol are fiecare lucru în viața mea, de ce fac asta sau aceea. Să știu, adică, cum se înlănțuie lucrurile între ele. Dacă, de exemplu, cineva nu știe ce înseamnă isihia sau fecioria, nu va alege niciodată necăsătoria ca mod de viață, mănăstirea, peștera sau pustia, ci va alege viața cu lume multă, deoarece nu cunoaște conținutul isihiei, legătura de căsătorie a fecioriei cu Dumnezeu. Așadar, cunoștința este punctul de plecare al vieții duhovnicești, este înțelegerea că ceva care premerge, dar și ceva pe care-l dobândești. Aceste două înțelesuri se împletesc. Să luăm un exemplu simplu. Văd că ai ceas și te întreb ce oră este. Dacă n-aș fi cunoscut rolul ceasului, nu mi-ar fi spus nimic ceasul tău și nu te-aș mai fi întrebat. Astfel, în mine există o cunoștință care premerge și o altă cunoștință pe care o dobândesc când primesc răspunsul tău.

Contemplația și cunoștința sunt prin firea lor *călăuze ale vieții precise*, ne conduc spre viața trăită cu precizie, potrivit cu poruncile și rânduielile lui Dumnezeu, dar sunt și *pricinuitoare ale acesteia*, vehiculul care ne duce la Dumnezeu. Adică, prin cunoștință și prin contemplație lucrurile se desfășoară de la sine. Eu nu fac nimic altceva decât să mă îndeletnicesc cu Dumnezeu. Îl caut și știu

cum Se dobândește și cum este absorbit în existența mea, iar apoi mașina mea mă duce singură la El.

Dar cum se dobândește contemplația? Prin suirea minții mele, a cugetării mele la cer.

Pentru faptul că cugetarea fiind înălțată de ele ajunge la disprețuirea plăcerilor și a altor lucruri sensibile și dulci ale vieții, socotindu-le fără preț.

Atunci partea mea înțelegătoare încetează să se mai împartă și întreagă se înalță, suie la cer, prin mijlocirea contemplației și a cunoștinței. Acestea o împing, nu e nevoie ca eu să obosesc. Mintea mea, cugetul meu sunt purtate în sus și pun în mișcare cerul, adică devin mijlocul prin care mintea mea se poate înălța la Dumnezeu și-L poate avea neîncetat înaintea ei.

În acest fel, ajung la disprețuirea plăcerilor și a desfătărilor simțuale, privindu-le pe toate ca netrebnice și jalnice, pentru că singurul care mă atrage este Dumnezeu.

De ce ne spune Sfântul Isihie acestea? Ca să simțim că așa cum înotătorul simte că plutește deasupra mării și nu are nevoie să se zbată ca să stea la suprafață, așa și noi, prin contemplație și cunoștință, dobândim trăirea că Dumnezeu este înaintea noastră și că urcăm, avându-L întotdeauna mai sus decât noi.

Dar pentru că nu avem această trăire, îngăduim cugetului nostru să devină una cu gândurile demonilor. Dacă deci suntem atenți la mintea noastră și o obișnuim cu dumnezeiasca contemplație și cunoștință, atunci cugetul nu va mai fi târât de gândurile rele, ci de mintea

noastră îndumnezeită, și va urca la înălțimea cunoștințelor și experiențelor dumnezeiești. Astfel, din pământească și muritoare, va deveni dumnezeiască, disprețuind toate plăcerile vieții.

Iar viața trăită atent în Iisus Hristos este la rândul ei maică a contemplației și a cunoștinței și născătoare a treptelor dumnezeiești și a înțelegerilor preaînțelepte, dacă s-a însoțit cu smerenia. [147]

În capul precedent, Sfântul ne-a vorbit despre felul în care să dobândim viața atentă. Acum ne spune unde ne duce *viața trăită atent*, care se împlinește în *Iisus Hristos*, cu puterea și cu voința lui Hristos, dar mai ales, prin faptul că ne aflăm în spațiul lui Hristos. Aceasta înseamnă că Hristos este Cel care încapă în mine, dar și Cel în care încap eu, este întinderea cerului și a pământului, este Cel ce se află pretutindenea. Dar eu ce sunt? Cea mai neînsemnată și mai mică părticică în oceanul iubirii lui Dumnezeu, care însă îmi găsesc împlinirea în comuniunea mea cu Biserica, cu Hristos.

Participiul *trăită* arată o stare, și nu o posibilitate. Adică, orice om poate să-și trăiască o *viața atentă în Iisus Hristos*, pentru că puterea, lucrarea și mijloacele pentru a reuși duhovnicește și social nu le va găsi el singur, ci i le va da Iisus Hristos. „Tot darul desăvârșit și toată darea cea bună de la Dumnezeu sunt” (cf. Iac. 1, 17).

Dar eu ce să fac? Tu, zice Sfântul, încearcă să nu te sfădești cu nimeni. Dacă spui cuiva să vină la plimbare și el îți răspunde că nu vrea, nu continua, ci spune-i că și tu

ai o treabă de care ai uitat. Astfel, nu se va crea nici cea mai mică depărtare între voi. Nu stăruie în ceva pe care celălalt nu-l vrea. Să fii întotdeauna în armonie cu toți, bucuros, să te ferești de akidie, cultivând lucrarea duhovnicească. Să fii o minte care-L vede pe Domnul, o minte care nu îngăduie nici unui gând să intre în ea și să zici neîncetat rugăciunea lui Iisus. Atunci le vei împlini pe toate „cu picioare neudate”, fără să obosești.

Este la rândul ei maică a contemplației și a cunoștinței. Viața trăită atent nu numai că te smulge din halul în care singur ai ajuns, ci devine și *maică a contemplației și a cunoștinței*. Adică începi să-ți aduci aminte cine este și ce vrea Dumnezeu, cum gândește și cum lucrează Dumnezeu. Descoperi, adică, drumul către Dumnezeu și astfel, Îl cunoști și te familiarizezi cu El.

Așadar, când viața ta este bucuroasă, pașnică, în armonie cu ceilalți, cumpătată, atunci ea devine maică a unor noi trăiri contemplative și de cunoaștere, dar și *născătoare a treptelor dumnezeiești* ale duhului tău.

Expresia *trepte dumnezeiești* are o legătură nemijlocită cu *abisul înalt* din capul 132. Pentru că, să nu uităm că duhul nostru, atunci când este aprins de către Sfântul Duh, devine lumină, devine una cu Sfântul Duh, așa cum fierul devine una cu focul când se înroșește. Înlauntrul meu port dumnezeiasca flacăară, care păstrează focul aprins neîncetat și îmi aprinde duhul care este purtător de Dumnezeu, și purtător de Dumnezeu fiind, devine Dumnezeu. Așa cum firea omenească s-a îndumnezeit îndată ce s-a unit cu Hristos, tot așa se întâmplă și cu duhul meu.

Duhul meu este creat și susținut de către Sfântul

Duh. Dar Sfântul Duh tinde către Tatăl, de la Care purcede, și are o neîntreruptă comuniune cu Fiul, prin Care este trimis Bisericii, la noi toți (In. 15, 26). Având însă acest avânt, am putea spune, către Tatăl și către Fiul, îl împărtășește și duhului nostru, iar atunci duhul meu se înalță neîncetat către Tatăl. „Iată, mă sui la Tatăl” (In. 20, 17), a spus Hristos ucenicilor Săi. Această suire, înălțarea existenței omenești, este un fapt zilnic pentru omul duhovnicesc, prin care Îl descoperă, Îl înțelege, Îl cunoaște și Îl recunoaște pe Dumnezeu. Folosesc aici cuvinte sinonime, pentru că în nici o limbă omenească nu am putea să redăm înțelesurile duhovnicești. Prin cele spuse arătăm și exprimăm, oarecum ca în întuneric, cum este Dumnezeu.

Și a înțelegerilor preaînțelepte. Sfântul folosește superlativul *preaînțelepte* ca să arate că, într-adevăr, omul nu poate să ajungă singur la înțelegeri înțelepte, cum ar fi: ce e viața, ce e virtutea, cum se pocăiește omul. Aceste înțelegeri *preaînțelepte* provin de la Duhul Sfânt, sunt lucrarea mea în Duhul Sfânt și în Hristos. Așadar, așa cum soarele trimite raze de lumină, dar și fierul când este înroșit, așa și eu acum trimit raze pe care Sfântul le numește aici *înțelegeri preaînțelepte*.

Dar când am astfel de suișuri și înțelegeri *preaînțelepte*? *Dacă s-a însoțit cu smerenia.* Atunci când viața mea s-a însoțit cu smerenia, pentru că fără ea rămân un om stricat și nu e cu putință să ajung undeva.

Cum zice dumnezeiescul Proroc Isaia: „Cei ce așteaptă pe Domnul vor muta tăria, vor primi aripi și vor fi făcuți să zboare, prin Domnul” (Is. 40, 31).

Sfântul Isihie îl numește pe Profetul Isaia dumnezeiesc. Cu adevărat, prorocii sunt minunați, de aceea îi și folosește în cuvântul său.

Prorocul Isaia îi însuflețește prin cuvintele de mai sus pe Israiliții care trăiesc în robia babilonică, cea mai jalnică năpastă căzută peste poporul evreiesc. Profeții au vestit-o dinainte, dar evreii nu puteau să conceapă în mintea lor așa ceva, și de aceea i-au osândit pe proroci la moarte. În cele din urmă însă, au trăit această înfricoșătoare robie departe de Dumnezeu. Deoarece, pentru evrei, Dumnezeu Se arăta sus pe Sion, în templu.

Cu toate acestea, evreii Îl așteptau. Erau cei care *așteaptă pe Domnul*. Evreii au făcut o răbdare înfricoșătoare acolo în robie. Cu toate că erau sclavi și viața lor era grea, cu toate că trăiau sub bici și sub amenințarea morții, totuși nu socoteau această răbdare ca pe o corvoadă, ci ca pe o așteptare a lui Dumnezeu. Aveau convingerea că, prin faptul că erau striviți zilnic de vrăjmaș, dovedeau că Îl recunosc pe Dumnezeu și că Dumnezeu îi va duce iarăși cândva în locul de unde veniseră.

Vor muta tăria. Acum, în robie, sunt neputincioși, nimiciți, disprețuiți, neînstare de a face ceva, dar într-o zi Dumnezeu le va da tărie. Prorocul nu spune că pur și simplu le va spori puterea, ci că Dumnezeu le va schimba viața și o va face nouă. Dumnezeu le va da „o altă inimă și un duh nou” (Iez. 11, 19), o tărie nouă, Se va descoperi pe Sine lor. Tăria lor este Domnul. Așadar, vor schimba această viață deșartă și năpăstuită cu Însuși Dumnezeu.

Și vor fi făcuți să zboare. Așa cum vulturii își întind aripile și zboară atât de sus, încât nimic din cele pămân-

tești nu-i poate ajunge, tot așa și acești sclavi, care au fost îngenuncheați mai demult în Egipt până la pământ, vor primi aripi și vor zbura. Mai ales că aceasta se va întâmpla *prin Domnul*, carul lor va fi Domnul. La fel se întâmplă și cu toți care nu L-au urmat pe Hristos, adică în timp ce sunt niște năpăstuiți, niște nefericiți și deznădăjduiți, ca unii ce ar fi vrut să zboare, acum se vor schimba, vor primi tărie de la Hristos. Și dacă mai înainte nu puteau să facă nimic, decât să se odihnească neîncetat, acum vor dobândi tărie și își vor întinde aripile duhovnicești.

Și vor fi făcuți să zboare, prin Domnul. Toate acestea le va face Domnul, și nu eu. Eu, pur și simplu, mă voi abandona Lui și Domnul le va lua pe toate asupra Sa. Iată-L pe Dumnezeu, iată-mă și pe mine. Împreună suntem. Iată Cuvântul, iată teologia. Iată Cuvântul, iată împărtășirea Cuvântului, iată împărtășirea de Dumnezeu. Iată cerul, iată pământul, toate în același timp împreună. Cum? *Prin Domnul.* Pe toate ni le dăruiește Domnul. Singuri nu putem face nimic, nici măcar semnul crucii. Dar și la cer ne suim, și pe îngeri îi ajungem, și pe sfinți îi întrecem, atunci când spunem: „Doamne, viața mea este a Ta, fă cu ea ce vrei!” Astfel, putem să fim în fiecare zi în mâinile ziditoare ale Tatălui nostru ceresc.

Continuând, prorocul Isaia zice: „Vor alerga și nu vor obosi”. Cu Dumnezeu nu umblăm, zburăm! Atât de mare este puterea Lui! Noi, desigur, nu o simțim, dar ni se schimbă întreaga existență. Ceea ce nu putem noi să înțelegem și să facem devine trăirea noastră, pentru că ne-o dă Însuși Dumnezeu în mâini.

„Vor alerga și nu vor obosi”. Israiliții vor alerga fără

să obosească, pentru că aripile lor vor fi ale lui Dumnezeu Însuși. Singurul lucru pe care trebuie să-l urmărească acum este să se facă pe ei înșiși vas ales și să nu se neli-niștească.

„Vor umbla și nu vor înfometa”. Vor umbla sus în ceruri împreună cu stelele, cu sfinții și cu îngerii, vor alerga către Dumnezeu *și nu vor înfometa*, nu le va slăbi puterea. Când umbli, îți pierzi puterile, dar Dumnezeu îi va întări neîncetat și-i va ajuta să alerge, pentru că acum au toată siguranța că răbdarea lor este primită.

Imitându-i și eu pe Israilitenii cei răbdători, pot să spun rugăciunea cu siguranța că Îl aștept pe Dumnezeu? Pot să înțeleg că, suferind, Îl aștept pe Dumnezeu? Lucrând trezvia, pot să am încredințarea că Îl aștept pe Hristos? Înțeleg că rugăciunea lui Iisus pe care în această clipă nu o simt și că paza minții este răbdarea mea? Acum, cât sunt împovărat în robia mea și nu pot să urc puțin mai sus, înțeleg că pot să mă aflu într-o singură clipă ușor ca un fulg acolo sus? Pe toate le poate săvârși Dumnezeu, dar e nevoie de cunoștință. Cu siguranță că e nevoie de contemplație, dar e nevoie și de cunoștință.

Greu și neplăcut lucru pare oamenilor a se liniști sufletește de orice gând. Și într-adevăr e anevoios și os-tenitor. Nu e greu numai pentru cei neînvățați cu războiul să-și închidă și să-și îngădească partea netrupească, ci și pentru cei ce au dobândit iscusința luptei nemateriale dinlăuntru. [148]

Când spui unuia că e nevoie să-și îndeletnicească

mintea numai cu Dumnezeu, îți răspunde: „Bine, dar e greu, e neplăcut. Cum e cu puțință să nu mă gândesc ce voi mânca sau să nu mă gândesc la problemele mele?” Dar pe toate acestea le va găsi cineva în rugăciune, în Hristos Iisus, le va găsi în spațiul duhovnicesc, ajunge să înceapă de la Duh, pentru că Domnul zice: „Și toate acestea se vor adăuga vouă” (Mt. 6, 33). Dar cine nu începe de la Duh crede că e greu să-și adune mintea și să nu-i scape. „Cum pot să fac lucrul acesta plicticos preț de o oră în puterea nopții? Și cu ce mă aleg de aici? Așa că mai bine dorm și mă odihnesc”. Da, zice Sfântul, dacă întâmpini în acest fel faptul de *a te liniști sufletește de orice gând*, de a-ți restrânge mintea netrupească înlăuntrul tău, este într-adevăr greu și obositor. Este greu nu doar pentru cei fără experiența războiului duhovnicesc, ci adesea și pentru cei care au experiența multor ani. Chiar și ei, când întâmpină momente dificile, își fac probleme.

Dar cel ce L-a sălășluit în pieptul său pe Domnul Iisus prin rugăciune neîncetată nu va osteni urmându-L Lui după cuvântul prorocului. Și unul ca acesta nu va dori zi petrecută omenește, pentru frumusețea, desfătarea și dulceața lui Iisus.

Aici se referă la prorocul Ieremia care spune: „Nu am ostenit urmându-Te dinapoia Ta. Eu, Dumnezeuul meu, nu am obosit urmându-Te, în ciuda durerilor prigoanelor și robirilor mele”. „Și ziua omului nu am dorit-o”. Nu am dorit să trăiesc slava omului lumesc care nu-L așteaptă pe Dumnezeu. Nu am vrut să-mi fac viața tihnită. Nu am

vrut, Dumnezeuul meu, să dau alt înțeles și altă laudă existenței mele. N-am poftit să trăiesc o viață de nepăsare. „Tu știi acestea” (Ier. 17, 16). Asta însă nu înseamnă că viața mea e mai bună decât viața celorlalți, ci că eu Te aștept pe Tine, fără să mă îndeletnicesc cu multe. În timp ce alții așteaptă multe – pâinea, banii, munca, lauda, sănătatea, desfătarea, recunoașterea, căsătoria, copilul, câte nu așteaptă omul! – pentru mine singura desfătare ești Tu. Ce lucru excepțional, să putem și noi vorbi astfel lui Dumnezeu, chiar și numai într-o singură zi! Dacă o vom face într-o zi, ne vom îndulci atât de mult, încât nu vom mai dori *ziua omului*.

Să ne cercetăm deci, pe noi înșine. Îl urmăm noi pe Hristos? În loc de răspuns, să luăm un exemplu. În timp ce Îl chem pe Hristos cu „Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă”, dintr-odată mă ia căscatul și mă gândesc: „Rugăciune-i asta? Îl fac de rușine pe Dumnezeu mai mult decât mă rog. Mai bine să mă culc”. Nu, ne spune Sfântul, atitudinea ta nu e bună, pentru că cine are simțirea și cunoștința că prin rugăciunea continuă Îl îmbrățișează pe Domnul Iisus, că în acea clipă prin lupta lui Îl strânge în brațe pe Hristos, atunci cu adevărat nu obosește să continue lupta, așa cum zice și prorocul Ieremia. Lucrul acesta e valabil pentru fiecare luptător duhovnicesc, pentru că toți oamenii suntem alcătuiți din aceeași frământătură.

Și tu deci, când te lupți și nu-L ai pe Dumnezeu, atunci să crezi în El. Iar când viața îți este învolburată, iar lupta ta duhovnicească nu-ți dă nici o bucurie, atunci să crezi că Dumnezeu Se ascunde în ruinele pe care ți le-au lăsat vrăjmașii tăi. Și într-o anumită clipă Dumnezeu, deși

e nevăzut, îți va da măreția faptului de a-L avea pe El. De aceea, să te rogi așa: „Dumnezeul meu, Te am, dar aștept și să Te văd în viața aceasta”, fără să cazi în ncpăsare ca ceilalți oameni.

Caracterul nevăzut al lui Dumnezeu și lupta duhovnicească au adus în mintea Sfântul Isihie lumea nevăzută în care Se ascunde Dumnezeu și unde vrea să înalțe și sufletul nostru, ca să-L vadă. De aceea spune:

Când sufletul va fi zburat prin moarte în văzduh, având în porțile cerului pe Hristos cu sine și pentru sine, nu se va teme nici acolo de vrăjmașii săi, ci va grăi către ei din porți cu îndrăznire, ca și acum. [149]

După moarte, în drumul nostru către cer, îi vom întâlni pe vrăjmașii noștri, pe demoni, care ne vor însoți până la ușa raiului. Îndată ce vom ajunge acolo și vom vrea să înaintăm, ni se vor pune înaintea și ne vor spune: „Pleacă de aici, îți amintești când ai făcut aceea? Îți amintești cealaltă?” Dar sufletul care are *cu sine și pentru sine pe Hristos*, nu va avea greutăți, pentru că Însuși Hristos Cel nevăzut îl urmează și îl apără. Cuvintele Sfântului ne dau mângâiere și nădejde, pentru că arată comuniunea sufletului cu Hristos și apărarea lui de către Hristos în acele clipe înfricoșate.

Numai să nu slăbească până la ieșirea lui să strige către Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ziua și noaptea.

Doar atât, copilul meu, – zice Sfântul – cât trăiești, nu te opri să strigi, zi și noapte, către Hristos, chiar și când rugăciunea ta este de nesuferit, neînțeleasă, împovăritoare, chiar și când moțâi sau ești în mocirla păcatului, în înșelare, în răutatea patimilor. Strigă neîncetat: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă”, și atunci Hristos Însuși, fără ca tu să înțelegi aceasta, va fi cu tine și va fi întotdeauna sprijinitorul tău. Astfel, în drumul tău spre cer, nu va trebui ca tu să dai cuvânt pentru patimile tale, pentru neputințele tale, pentru problemele tale, pentru răul pe care l-ai lăsat în urmă, ci Dumnezeu. Adică va răspunde Dumnezeu vrăjmașului său? Nu. Pur și simplu îl va nimici, iar acela se va face nevăzut.

Plutind pe marea înțelegătoare (mintală), încredete în Iisus. [150]

Marea este iubirea, iconomia, bunătatea lui Dumnezeu. De aceea, să-ți amintești că, așa cum intrând în mare ești cuprins de jur-împrejur de ea, așa și în viață, oriunde te-ai afla, se află marea înțelegătoare a lui Hristos, „căci întru El trăim și ne mișcăm și suntem” (F.A. 17, 28). Prin urmare, să fii și tu noapte și zi „în Hristos”. Așadar, când străbați marea vieții tale, să-ți întemeiezi curajul pe Iisus Cel nevăzut.

Căci El îți zice tainic înlăuntrul inimii tale: „Nu te teme, fiul meu Iacov, pușinule la număr Israile, nu te teme vierme Israile, Eu te apăr și te sprijinesc”. Deci dacă Dumnezeu e cu noi, care e răul care să poată ceva împotriva noastră?

Copilul meu, – ne șoptește Hristos în inimă – chiar dacă ești micuț, chiar dacă ești un nimic, chiar dacă ești pierdut, nu te teme. Și chiar un vierme scârbos de-ai fi, copilul meu, *Israil*, – Israil este cel ce vede pe Dumnezeu – totuși ești fiul Meu, ai fost chemat ca să Mă vezi și ca să Mă contempli pentru totdeauna. Prin urmare, ce viclean, ce vrăjmaș te poate birui, dacă Eu sunt cu tine? *Vierme Israil*, viața ta viermănoasă poate să devină vedere a lui Dumnezeu!

Ce înțelesuri zemoase! Cum reușește Sfântul întotdeauna să ne întărească inima!

Cu noi este Cel ce a fericit pe cei curați cu inima și a rânduit că Iisus cel dulce și singurul curat vrea să intre dumnezeiește și să locuiască în inimile curate.

Copilul meu, întemeiază-ți curajul în Dumnezeu, Care îi ferecește *pe cei curați cu inima* și rânduiește ca *dulcele Iisus* – Îl numește dulce ca să ne dea curaj – să te ia asupra Lui pe tine, viermele, pe tine, întinatul. Dar pentru că El Însuși este curat, vrea să intre și să locuiască în cei curați.

De aceea, să nu uiți că, Iisus fiind curat, și tu trebuie să fii curat. Nu zice: fii curat, – câtă subțirime, câtă noblețe! – ci se adresează viermelui mizerabil și-l îndeamnă să aibă curaj în Hristos, Care a rânduit că intră și locuiește numai în cei curați, lăsându-te pe tine să tragi concluzia ce trebuie să urmărești.

Ce înseamnă *intră*? Așa cum marele Alexandru l-a

călărit pe Bucefal¹, așa și Sfântul Duh vine și se așază pe inima noastră, intră în ea și rămâne acolo.

De aceea să nu încetăm, după dumnezeiescul Pavel, a ne exersa mintea spre evlavie. Aceasta este evlavie, acesta drumul cuvântului, adică făgașul judecății sau calea gândului. Potrivit dialectului atic, această cale se numește drum și făgaș, care este gândul.

În acest text Sfântul filosofează. *Dialectul atic* este limba vorbită în Atica², iar *drumul* este calea. Dar cuvântul *drum* nu înseamnă numai drumul fizic, ci și traseul pe care îl urmăm pentru a ajunge undeva. În mod concret, care este traseul? Adevărata evlavie. Folosește cuvântul *evlavie* influențat de Apostolul Pavel care, în prima Epistolă către Timotei, ne spune să ne exersăm mintea spre evlavie (1 Tim. 4, 7).

Ce înseamnă *evlavie*? Faptul de a avea o credință adevărată și vie, și legătură cu Dumnezeu. Dar evlavie este și trezvia, nevointa rugăciunii minții. Așadar, prin cuvintele *acesta e drumul rațiunii, adică făgașul judecății sau calea gândului*, Sfântul vrea să spună că traseul cuvântului, al vieții duhovnicești are un anumit ritm. Așa cum orice cântare și fiecare tropar au ritmul lor, tot așa și viața duhovnicească are propriul ei ritm. Prin urmare,

¹ Calul legendar al lui Alexandru cel Mare pe care l-a înblânzit el însuși.

² Zona geografică în care se află Athena, având aproximativ 2600 km².

trezvia este un drum care te conduce în mod ritmic de la o etapă la alta.

Acesta e drumul rațiunii, adică făgașul judecății sau calea gândului. Făgașul cuvântului nu sunt cuvintele, ci mintea omului. De aceea, cuvintele *drum* și *cale* nu înseamnă numai locul prin care treci, ci și urmarea lui Hristos Care trece. Adică Hristos este traseul tău și drumul tău și sfârșitul căii tale, El este toate. Așadar, când ai trezvie și spui rugăciunea, Îl urmezi pe Hristos, chiar și dacă nu vrei. El îți deschide drumul și tu ești împreună cu El, chiar dacă te vezi numai pe tine. *Făgașul judecății* înseamnă: evit gândurile și am partea mea cuvântătoare întoarsă spre Dumnezeu. Merită să ne țințuim partea noastră cuvântătoare (rațională) în Dumnezeu și El ne va duce în cer, fără nici o greutate.

Ce cinste ne-a făcut Dumnezeu! Cu câtă iubire ne învăluie! Cum este El neîncetat sclavul nostru! Cum ni le deschide pe cele cerești, nouă, viermilor! Viermele nu vede mai departe de el însuși, în timp ce noi vedem chiar și în cer. Cine poate să dăruiască astfel de lucruri? Numai un Dumnezeu! Să ne desfătăm de ele, așadar, fiindcă pentru aceasta am ieșit în pustie și am intrat în peșteră.

Dar ce pățim noi adeseori? Socotim nevederea lui Dumnezeu ca o dovadă a nereușitei vieții noastre duhovnicești, în timp ce aceasta e o minciună. Numai cel egoist, cel plin de slavă deșartă, complexatul, bolnavul, mândrul, cel care nu-L iubește pe Dumnezeu gândește astfel. Gândește-te la cineva a cărui soție a plecat în alt oraș, iar el își zice: „Nu o mai văd pe nevastă-mea acum, ia să merg la altele”. Își mai iubește el acum soția? Nu. Altul însă

care o iubește, îi moare soția și el nu se recăsătorește. Biserica îngăduie, desigur, a doua căsătorie, dar o numește „curvie cuviincioasă”, pentru că doar o singură femeie se potrivește unui bărbat. Pentru noi însă este Biserica, Hristos. Adică, nu putem să dorim altceva din cauză că nu-L vedem pe Hristos.

În realitate, nevederea lui Dumnezeu este apărarea noastră, siguranța noastră, premisa pentru cultivarea puterilor noastre duhovnicești de vedere, astfel încât să învețe să-L vadă pe nevăzutul Dumnezeu ca văzut și vizibil. Să nu ne încurcăm. Numai inimile care nu iubesc, ci se gândesc doar la ei înșiși, cer să-L vadă pe Dumnezeu, să se încredințeze de prezența Lui. Dar încredințarea prezenței lui Dumnezeu s-a săvârșit prin moartea și învierea lui Hristos, prin semnul lui Iona (Mt. 12, 39-40). Așadar, crede și tu în moartea egoului tău, ca să trăiești învierea. Moartea ta îți va da dovada prezenței lui Dumnezeu, puțința de a-L vedea pe Dumnezeu.

Prin urmare, cine a murit după dispoziția sa lăuntrică și nu cere vederea lui Dumnezeu, unul ca acesta trăiește după Hristos. Cine nu vrea să moară, ci vrea să se laude și să fie el însuși dumnezeu, numai unul ca acesta cere vederea lui Dumnezeu. Dar dacă din întâmplare o va primi, va muri. Adică dacă Dumnezeu răspunde curiozității noastre, micimii noastre, slavei noastre deșarte, nu ne va da ceea ce ne este de folos, ci moartea.

Cel care însă nu cere vederea lui Dumnezeu va avea oare parte de roadele Sfântul Duh? Sigur că va avea, dacă trăiește lucrând trezvia. Atunci toate vor veni singure, de la sine. Dar e nevoie ca și legătura cu Starețul său să fie

adevărată. Să luăm un exemplu.

Cineva e bolnav și pleacă în America la tratament. Ajunge acolo, dar în cele din urmă nu se ocupă de sănătatea lui, ci de multe altele. Adică nu-i descrie medicului evoluția bolii sale, nu are chef să facă ce i se spune. Nu-i păcat de călătoria peste Ocean pe care a făcut-o? Întorcându-se în țară, fără să se fi însănătoșit, poate povesti despre multe lucruri frumoase, văzute în țara străină, despre înlesnirile de acolo, dar dacă nu și-a dobândit și sănătatea, ce a câștigat din toate?

La fel pățim și noi când mergem la Stareț și nu-L cerem pe Dumnezeu, nu-L vânăm pe Dumnezeu, nu-L așteptăm pe Dumnezeu. De cerem alte lucruri, mergem în chip nedrept la Stareț. Omul care-L cere pe Dumnezeu și Îl așteaptă este întotdeauna liniștit și pașnic, este întotdeauna foarte frumos și în dureri, și în nereușite, și în prigoană, și în neputință, și în uitare, peste tot.

Așadar, să mergem la Stareț cu adevărat pentru Dumnezeu, să vorbim despre Dumnezeu, să-i spunem ce am făcut, câtă răbdare am avut înaintea lui Dumnezeu, să-i exprimăm bucuria noastră pentru iubirea lui Dumnezeu.

Dar ce înseamnă răbdare în viața noastră zilnică?

„Așteptând, am așteptat pre Domnul” (Ps. 39, 1), zice Psalmistul. Dacă am avut vreo durere și alergăm să-i spunem Starețului, nu poate fi vorba de răbdare. Dacă ne-am operat și avem dureri, și i le spunem și pe acestea, iarăși nu poate fi vorba de răbdare. Atunci de ce le mai spunem? Ca să arătăm că durerea noastră ne amintește de această viață mincinoasă și că nimic altceva nu-i adevărat

decât singur Dumnezeu? Dacă da, atunci e bine. Dacă nu, atunci de ce le mai facem cunoscute?

Alt exemplu. Ești călugăr și Starețul n-are încredere în tine. Dacă nu are încredere, unde-i răbdarea ta înaintea lui Dumnezeu? Acum ai un motiv în plus ca să îți arăți soața, adică smerenia ta, astfel încât să dobândești părtășia cu Hristos. În realitate, Starețul sigur că are încredere în tine, dar pur și simplu așa se poartă față de tine.

Sau ești căsătorit și îi spui duhovnicului tău: „Nevastă-mea mă înșală. Am dovezi”. De ce mai spui și asta? Ca să-I arăți răbdarea ta lui Dumnezeu? Dacă da, atunci zi: „Dumnezeul meu, pe nevasta asta pe care o am o accept, așa cum au făcut sfinții Tăi și prorocii, nu vreau să mă apăr”. Să știți că întotdeauna are importanță și semnificație ce cerem, pe cine așteptăm și pe cine avem înaintea ochilor noștri.

„Întru mulțimea păcii se va desfăta”, după David, cel ce nu primește față de om, judecând nedreptate în inima sa, adică neprimind chipuri de ale duhurilor rele.
[151]

Acum Sfântul folosește versetul din Psalmi care se referă la desfătarea de pace a omului blând (Ps. 36, 7).

Cel ce nu primește față de om. Cel care nu primește față de om va avea neîncetat desfătări duhovnicești, va

trăi stări pline de pace. Verbul *primește* exprimă aici influența altei persoane asupra mea. De exemplu, îmi faci un cadou și prin aceasta mă faci de nu te mai pot critica atunci când ești vinovat. Sau eu îți zâmbesc, iar tu nu mai poți să-mi vorbești în mod direct și sincer, atunci când trebuie să-mi spui ceva neplăcut, pentru că te jenezi, te sfiești. De aceea, potrivit Sfântului, fericit e omul care nu e influențat de altul. Sau vii și îmi spui: „Ieri l-am văzut pe cutare preot într-o postură deloc cuviincioasă”. În altă zi îl văd și eu pe același preot pe drum, îmi amintesc ce mi-ai spus și îndată îl cobor înlăuntrul meu. Atunci „am primit față de om”.

Așadar, să rămânem neinfluențați de ceilalți, pentru că unul va încerca să ne schimbe gândirea, al doilea îl va osândi pe aproapele nostru, al treilea ne va influența prin purtarea lui urâtă. Cu cele duhovnicești nu putem să ne jucăm. De aceea, să nu ne târască după ea nici o față de om. Altfel, nedreptățim și disprețuim personalitatea noastră. Dar, mai ales, să nu ne lăsăm influențați până la măsura de a nedreptăți pe cineva sau de a imita răul altcuiva sau de a osândi persoana care ne influențează.

Cine nu e influențat de oameni se simte în siguranță. Un astfel de om nu este smintit de nimic. Sfânta Scriptură interzice să-i smintim pe oameni (Mt. 18, 6-7). Dar smintitor și vătămător pentru el însuși este și cel care produce sminteala. Facă celălalt ce vrea! Noi să avem personalitatea noastră vie și întreagă în toate situațiile. Să fim de nesmintit. Și să nu uităm că cine nu este influențat și nu se smintește dobândește miriade de trăiri și de desfătări, care îi dau bucurie și pace în inimă. Dar

cum putem să nu fim influențați de celălalt?

Judecând nedreptate în inima sa. De exemplu, îmi dau seama că omul pe care îl am în față judecă pe altul sau face un lucru incorect. Atunci sunt dator să fiu atent, încât să rămân așa cum eram. În plus, trebuie să nu mă îndeletnicesc cu scăderea lui sau cu răul pe care-l face sau îl spune, îl clocește sau îl urmărește. Să nu am nici un amestec în păcatul celuilalt. Văd că îl cheamă pe unul la o treabă, iar el la început se codește, dar apoi merge. Dacă voi fi influențat de codeala lui și o vâr în mine, devin și eu un om ușor de smintit, nesigur, alunecos, și într-o zi voi cădea, cu siguranță, în prăpastie.

Așadar, Sfântul ne îndeamnă să fim noi înșine înaintea tuturor oamenilor, mai ales, înaintea celor care au ceva rău, nedrept, mârșav în gândirea lor, în purtarea lor, în cuvintele lor. De asemenea, să nu ne băgăm în viața altuia, să nu judecăm, să nu-l sfătuim, să nu-i cerem să se schimbe. Să rămână cel care este. Noi ne vom rânduï propria noastră cale și el pe a lui.

După ce Sfântul a spus la început *cel ce nu primește față de om*, mai apoi zice *adică neprimind chipuri de ale duhurilor rele*. Această expresie explică foarte bine felul în care omul este influențat. Care este înțelesul? Când un om face ceva smintitor, iar eu îl văd, atunci sunt influențat și imaginea lui pătrunde în mine. În realitate însă, în spatele chipului acestui om, se ascunde demonul cel viclean. Să nu zicem deci că omul greșeste. Cu siguranță, el este cel care a săvârșit răul, dar nu l-a făcut de la el însuși, i l-a sugerat vicleanul. Adică, în spatele lui se ascunde un chip întunecat. Din acest motiv, pe cei răi și vicleni nu-i urâm,

ci-i iubim, după cum ne iubește și pe noi Dumnezeu, chiar dacă suntem păcătoși.

Prin urmare, să știm că chipul omului care ne influențează este o mască și că în spatele ei se află persoana demonului celui viclean. Nu ne târăște după sine omul, ci vicleanul demon. Sau mai bine-spus, dracu' l pune pe om. Greșesc, desigur, și oamenii, pentru că își împrumută inima sau gura sau ochii lor vicleanului ca să le folosească drept instrumente ale sale, dar asta este deja problema lor. Noi suntem datori să știm adevărul.

Și prin chipuri cugetând păcatul. Sau judecând rău și osândind în pământul inimii sale, și prin aceasta predând păcatului pe cele drepte.

Chipul omului care greșește, în spatele căruia se află în esență chipul demonului, devine pricină de a-mi aminti de păcat. Adică, atunci când îmi amintesc de chipul care m-a scandalizat sau mi-a spus ceva rău, îndată îmi amintesc de păcatul lui. Acum, eu sunt răspunzător, pentru că celălalt se poate să-mi fi spus lucruri urâte din neputință, din neștiință, din lipsă de minte, din imboldul vicleanului. Eu însă păcătuiesc într-o cunoștință prin faptul că îmi amintesc de chipul lui și de păcatului lui, și sunt absolut răspunzător de păcatul meu. Văd, de exemplu, pe cineva și îndată îmi amintesc că ieri stătea la biserică cu mâinile în buzunar. Treaba lui. Ce mă privește, dacă el a păcătuît? Dar eu, care mi-am adus imaginea de ieri în mintea mea și mi-am amintit ce-a făcut, am păcătuît îndată, am ajuns un vas spart. Ați văzut cum ia naștere lanțul păcatelor?

De aceea, să nu păstrăm niciodată în cugetul și în inima noastră fața omului care ne-a smintit sau care nu s-a purtat corect. Altfel, chipul lui ne va face să păcătuim.

Sau judecând rău și osândind. Aici Sfântul înfățișează evoluția păcatului înlăuntrul meu. După ce mi-am amintit răul pe care mi l-a făcut celălalt, încep acum să-l judec și să-l osândesc *în pământul inimii*. Fiecare judecată se face la un tribunal, iar noi îl judecăm pe celălalt în inima noastră. Judecata se face înlăuntrul nostru, și suntem răspunzători pentru ea, pentru că ne amestecăm astfel în viața celuiilalt.

Predând păcatului pe cele drepte. Fiți, vă rog, atenți cât de bine sunt analizate psihologic toate în Cuvântul Sfântului. Când eu primesc păcatul celuiilalt și îl judec, simt că am păcătuț înlăuntrul meu și, de aceea, zic: „Cum voi mai sta acum înaintea lui Dumnezeu? Cum mă voi mai ruga? Sau ce-o să-i spun Starețului când mă va întreba de ce am făcut aceasta?” Și îndată aflu vreo îndreptățire ca să mă justific: „Așa-i, zic, am păcătuț osândindu-l în inima mea, dar am avut dreptate, pentru că lucrul pe care l-a făcut este îngrozitor”.

Dar de îndată ce văd că m-am îndreptățit pe mine însumi, trebuie să înțeleg că am căzut în mormântul păcatului. Pentru că cel ce rămâne statornic în viața creștină nu se îndreptățește niciodată pe el însuși, ci spune ca și vameșul: „Eu sunt păcătosul, tâlharul, vinovatul.” Și dimpotrivă, cel care își îngăduie și cea mai mică îndreptățire, acesta este vinovat. Vrei să afli cu precizie cine este vinovatul? Pune o întrebare. Cel care se îndreptățește pe el însuși și arată că este așa cum trebuie, să înțelegi că este

păcătos. Noi, sigur că nu facem niciodată astfel de experimente, nu cercetăm niciodată viața celuiilalt. Ne cercetăm numai pe noi înșine ca să vedem dacă ne îndreptăm.

După ce Sfântul ne-a explicat cum se săvârșește păcatul atunci când suntem influențați de alții, continuă să ne vorbească despre duhurile viclene.

Căci marii și cunoscătorii Părinți au numit într-unele din scrierile lor și pe draci oameni, pentru facultatea lor rațională, cum este locul din Evanghelie unde zice Domnul: „Un om rău a făcut aceasta” și a amestecat în grâu neghină (Mt. 13, 25).

De multe ori, când Părinții Bisericii vorbesc despre demoni nu îi numesc „demoni vicleni”, ci „oameni vicleni”, pentru că demonii, de cele mai multe ori, se ascund în spatele oamenilor. De aceea, Sfântul amintește de pilda evanghelică în care Domnul ne spune că plugarul s-a dus dimineața la câmpul său și, ce să vadă! Neghinile au crescut și au înăbușit grâul. Cine le-a semănat? *Un om viclean.* În realitate însă, le-a semănat demonul cel viclean prin mâinile acestui om nefericit și viclean. Prin urmare, când celălalt face ceva rău, să nu ne lăsăm influențați, ci să-l îndreptăm. Atât de mult, încât și un cuțit dacă ia ca să ne înjunghie, să fim liniștiți și pașnici, și să zicem: „Fiind om, nu greșește el, greșește demonul”. Așa gândeau Sfinții și așa gândesc toți câți vor să-i urmeze și să fie credincioși învățăturii Bisericii.

Cu toții știm că demonii sunt înfricoșători, că au patimi îngrozitoare, dar noi nu-i vedem și nu le trăim, și de

aceea nu înțelegem ce ne fac. Dar ne aducem aminte de bârfa pe care ne-a spus-o cineva chiar și după douăzeci de ani. Sau nu uităm expresia feței celui care a vorbit ironic la adresa noastră înaintea altora.

Pentru facultatea lor rațională. După cădere, omul are caracteristici demonice. Ca să înțelegem acest lucru, să dăm un exemplu: zici o minciună. Biblia însă spune că tatăl minciunii este diavolul. Când eu te aud mințind, îți spun: „Ești un drac”. E normal să-ți spun așa, pentru că minciuna are ca obârșie pe diavol. El a spus prima minciună în rai și a ajuns tatăl minciunii (Fc. 3, 4-5). Prin urmare, nimeni nu zice vreo minciună în veac, dacă nu e purtat de draci. Mai ales când omul se împărtășește, atunci fiecare împărtășanie primită aduce un drac în plus. În cele din urmă, omul acesta devine atât de sălbatic, atât de înfricoșător, atât de mândru, atât de nepocăit, se îndreptățește într-atât pe sine însuși, încât nimeni nu se mai poate înțelege cu el. Crede că are toate drepturile și îi trece pe toți prin sabie, îi osândește pe toți, și el singur este nevinovat, el singur vrea mântuirea lui și a celorlalți. Prin urmare, minciuna este însușirea demonului, și de aceea spunem că omul care minte e un demon.

Aici Sfântul însă nu-l numește pe om demon, ci pe demon om, *pentru facultatea lui rațională*, din pricina gândurilor omului. Gândurile sunt o caracteristică omească. Demonul nu are gânduri, are imaginație. De asemenea, demonul nu are suflet, este duh. Dar duhul lui s-a netrebnicit, s-a întunecat, s-a îngroșat, iar acum este gros, rău-mirositor, rece, toate trăsăturile lui sunt grotești. Așadar, pentru că nu are gânduri, folosește propriul nostru

gând, adică imită facultatea noastră rațională, așa cum și noi îi imităm isprăvile. De aceea, se și numește om.

Ați văzut izbânzile noastre? Îi împrumutăm chiar și dracului experiența și caracteristicile noastre. Merită să amintim aici povestirea cu călugărul care se plângea că diavolul i-a arătat un anume fel de păcat. A apărut atunci diavolul și i-a spus: „Mincinosule, eu nu ți-am spus nimic, nici nu știam ce faci. La tine am văzut asta prima oară. Tu ai inventat asta.”

Prin urmare, Părinții îi numesc oameni pe draci cu dreptate, din cauza facultății raționale omenești pe care ei o imită. Mormântul în care cădem noi oamenii este partea noastră rațională, adică faptul că îngăduim să se înfiripe sau să se înstăpânească în noi gândurile. Dintre acestea, unele provin din dorințele noastre, altele din ideile noastre, altele din cunoștințele noastre, iar cele care intră din afară sunt năluciri de-ale demonilor. Nălucirile coboară apoi în inimă și acolo se intersectează cu propriile noastre gânduri. Deci, dacă vrem să evităm păcatul, trebuie ca îndată ce a intrat un gând înlăuntrul nostru, – asta-i un om rău, celălalt tot așa, al treilea mă urăște, al patrulea uite-l cum se chiorăște la mine, al cincilea cine știe ce scop mai are cu mine de mă întreabă – îndată să închidem gura cugetului nostru.

Iar răul de la aceștia ne vine pentru că nu ne împotrivim repede.

Dacă suntem influențați de persoana și faptele celui-lalt înseamnă că iubim răul. Astfel, îndată ce vedem că

intră în noi un gând, nu-l alungăm. Așadar, să nu credem că gândul pe care îl avem în noi nu îl vrem. Dacă nu l-am vrea, l-am alunga îndată. Dar faptul că a rămas, chiar și numai pentru puțin timp, arată că ne place, că îl susținem.

Astăzi, de exemplu, m-am împărtășit și îndată ce am plecat din biserică mi-a venit un gând: „Te-ai împărtășit cu nevrednicie. Nu-ți e rușine să te împărtășești?”. Și îndată încep să mă clatin, să-mi pierd bucuria. M-am împărtășit astăzi cu Hristos și, în loc să zbor de bucurie, sunt strâmtorat de gândul că m-am împărtășit cu nevrednicie, că nu m-am pocăit. De asemenea, cred că asta este cercetare de sine, autocritică, că e ceva bun. Dar pentru că gândul meu nu îmi dă bucurie, nici desfătare *de mulțimea păcii*, înseamnă că nu e corect, că e păcat, egoism, tulburarea firii mele, pentru că din clipa aceea devin un hoit.

Alt exemplu: vii și-mi ceri să te ajut într-o problemă pe care o ai. Îndată îmi vine gândul: „Pe tine te-a găsit, bre, pârlitule, să-l ajuți?” Și răspund gândului: „Se pare că vrea să mă exploateze”. De aceea, nu-ți răspund prompt, ci zic: „O să văd și, dacă pot, te voi ajuta”. Răspunsul meu arată că am primit gândul.

Sigur că pot să-ți dau același răspuns și pentru că nu e corect să făgăduim ceva și să ne legăm dacă nu cântărim bine lucrurile. Trebuie ca problema să asude bine în mintea noastră până ce răspundem celuilalt. Dar asta nu în viața simplă de zi cu zi. Adică, dacă tu mă rogi să te ajut să muți un vas, n-o să cad pe gânduri să văd dacă trebuie să te ajut, ci o voi face îndată. La fel și dacă îmi ceri niște bani. Dacă însă îmi ceri un milion și-mi făgădu-

iești că mi-i dai înapoi cu dobândă, cum vei putea să mi-i înapoiezi dacă tu ești sărac și mai ai și multe datorii? De obicei, săracul ajunge tot mai sărac. Așadar, sunt dator să mă gândesc, nu în chip viclean, ci potrivit cu cele spuse de Sfânta Scriptură, și să zic: „Dacă fratele meu nu poate să-mi dea înapoi milionul, sunt eu gata să i-l dăruiesc?” Pot oare să-i spun: „Halal să-ți fie, om sărac ce ești, muncitor, îndurerat, îți dăruiesc milionul din prisosința mea”? Dacă am dispoziția să i-l dăruiesc, atunci să i-l împrumut și să-i șterg datoria. Altfel, într-o zi voi ajunge ca și omul cel aspru din Evanghelie, care datora zece mii de talanți și-l sugruma pe cel care-i datora o sută de dinari, ca să-i plătească (Mt. 18, 24 ș.u.).

Așadar, gândește-te: poți să îi dăruiești banii? Sau ai tu dreptul să faci asta? Pentru că dacă ești monah, nu ai acest drept, toate aparțin mănăstirii. Te roagă un frate să-i dai stiloul, iar tu i-l dai, pentru că ai două. Dar stiloul nu-i al tău, aparține mănăstirii, îl stăpânește Starețul. Tot așa și dacă ești căsătorit. Nu poți să dăruiești nimic fără să-ți întrebi soția, pentru că amândoi sunteți una și nu puteți lua hotărâri separat.

Alt exemplu: am un izvor de apă, iar tu vii și-mi spui: „Dă-mi și mie puțină apă pentru vara asta”. Eu accept și-ți răspund: „Bagă-ți o țeavă și trage”. Îți montezi tu țeava și iei apă toată vara, apoi vine iarna, tu te-ai obișnuit cu apa și îmi zici: „Cum s-o dau înapoi? O să-mi trebuiască apa, pentru că vreau să mai irig o grădină, să mai plantez niște măslini ... așa că o s-o păstrez”. Între timp, eu vin și te rog să-mi dai înapoi apa, fiindcă am nevoie de ea. Îți zic: „Am copii, sunt om sărac, nu-mi mai lua din apă”.

Iar tu, tot așa faci. Ce-o să fac eu atunci? Trebuia să mă fi gândit de la început și să-ți fi spus: „Nu, frate, nu pot să-ți dau apă” sau „Nu mă lasă nevastă’mea, sau duhovnicul”. Toate trebuie făcute cu înțelepciune.

De aceea suntem biruiți de gândurile rele.

Când nu luăm aminte la paza minții de gânduri, atunci devenim niște pârliti, ne netrebnicim, ne extenuăm, păcătuim, puțim a hoit. Aceasta pentru că nici un păcat nu se săvârșește fără să-i premeargă un gând. Dar dacă gândul a zidit păcatul în noi înseamnă că noi i-am îngăduit aceasta și, prin urmare, păcătuim cu voia noastră. Așadar, am greșit în modul în care am întâmpinat gândul? Nu l-am izgonit îndată, fie bun, fie rău? Acum mă vor târî toate gândurile. Vicleanul folosește și gânduri de-a dreapta ca să ne prindă în mrejele lui, iar după ce s-a încredințat că ne încredem în aceste gânduri, ne trăznește și ne arde fără să ne dăm seama.

De multe ori auzim stihul din Psalmi: „Din mâna străinilor izbăvește-mă” (Ps. 143, 7) și ar putea spune cineva că asta înseamnă ca Dumnezeu să ne izbăvească de bârfelile și de răutățile vrăjmașilor. Dar pentru că psalmul din care e luat acest stih este duhovnicesc și prorocesc, înseamnă că „cei străini” sunt oamenii vicleni, în spatele cărora se ascund demonii. La fel și textul: „Adaugă lor rele, Doamne, adaugă rele, celor slăviți ai pământului” (Is. 26, 15), nu exprimă ura față de oameni, ci față de demoni. Așadar, să fim atenți cu oamenii care devin instrumente ale diavolului și să nu ne lăsăm influențați de

ei, dar nici să nu-i osândim.

De pildă, îți trânteste cineva de mai multe ori niște minciuni, iar tu tragi concluzia că omul ăsta este un adevărat mincinos. În acest caz, ai păcătuیت cu siguranță, pentru că l-ai osândit. Dar ca să-ți spună cineva minciuni, trebuie ca tu să-i fii dat dreptul, pentru că nimeni nu pune lucruri împruțite într-o vază, ci le aruncă la coșul de gunoi. Așadar, dacă cineva îndrăznește să-ți spună lucruri neadevărate sau să-ți vorbească de rău pe cineva care lipsește, sau să judece, în general, diferite persoane, tu ești de vină cu desăvârșire, pentru că tu i-ai lăsat impresia că însetezi și te bucuri să auzi bârfe despre alții. Dacă însă nu ești un astfel de om și Îl iubești pe Dumnezeu, îndată ce fratele tău îți va spune despre altcineva că minte, tu îi vei închide de îndată gura: „Iartă-mă, îi vei spune, nu te-am întrebat. Te rog foarte mult să nu-mi vorbești”. Și poți să faci aceasta pentru că Sfânta Scriptură zice să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni (F.A. 5, 29).

Vine un altul și îți spune: „Frate, vreau să-ți spun durerea mea”. Tu, din iubire, îl ascuți, îi arăți interes, iar el continuă: „A venit cutare și m-a ocărât”. Atunci, dacă ai demnitate, dacă Îl iubești pe Dumnezeu, dacă crezi că ai suflet și că înaintea ta se află Dumnezeu, ești dator să-i spui: „Iartă-mă, spune-le astea duhovnicului tău”. Pentru că atunci când crezi că Hristos este prezent, nu îndrăznești să ascuți clevetiri la adresa altora. Tremuri. Dacă tu nu tremuri și primești să-l osândească pe celălalt, aceasta înseamnă că nu Îl ai pe Dumnezeu înaintea ta pururea (Ps. 15, 8).

Cu adevărat, nu-L avem pe Dumnezeu înaintea ochilor atunci când acceptăm ca alții să ne semene neghinele

în inimă. Și cu siguranță greșim noi, niciodată celălalt. Noi dăm drepturi, ceea ce înseamnă că o anumită răutate se ascunde în noi față de celălalt și de aceea acceptăm să auzim criticile la adresa lui. Dar chiar dacă nu am ascunde nici o răutate, ne vătămăm launtric atunci când auzim astfel de bârfe împotriva lui.

Să luăm un exemplu. Sunt căsătorit și vine cineva și-mi spune:

– O știi bine pe nevastă-ta?

– Cum să n-o știu pe soția mea! îi răspund. El pleacă și vine a doua oară:

– Unde a fost alaltăieri nevastă-ta?

– La o vecină, îi zic. Pleacă și vine pentru a treia oară, repetându-le pe aceleași. Atunci eu, deși îmi iubesc soția, deși o înțeleg, deși o cunosc, deși am încredere în ea, să fiți siguri că m-am schimbat launtric. Veninul a început să picure și când se va întâmpla ca soția mea să întârzie cinci minute la vecină, o să-i spun: „Unde ai fost atâta timp și te tot aștept? Mi-e foame”. Dar în spatele acestei purtări a mele se ascunde influența aceluia care mi-a vorbit despre soția mea. Astfel, încet-încet, se vor găsi și alte pricini pentru vicleanul care stă ascuns și care nu iubește comuniunea, ci dezbinarea, și o să ajung într-o zi, când nu sunt atent la ce aud și la ce văd de la alții, la divorț. Se poate ca eu să-mi iubesc soția, s-o doresc, să-mi tai capul pentru ea, dar acum nu voi putea să-mi impun mie aceasta, pentru că omul este neputincios. Dacă iau barosul și lovesc de multe ori cu el în perete, o să-l dărâm, oricât de puternic ar fi. Același lucru se întâmplă și înăuntrul meu.

Să știm deci că în aceste lucruri se ascunde o pri-mejdie. Gura celuiilalt sau modul lui de a se purta seamănă înlăuntrul meu gânduri. Gândurile apoi devin imaginație, devin chipuri, și fiecare chip este o amintire care durează, adică se întronizează înlăuntrul meu. Și după cum ume-zeala care pătrunde încet-încet îmi macină oasele, tot așa se întâmplă și cu lucrurile acestea. De aceea, e nevoie de înțelepciune duhovnicească pentru a ști cum putem să scăpăm și să străbatem viața noastră „cu picioare ncuda-te”, fără să pățim nici un rău.

De asemenea, să fim siguri că atunci când îngădu-im fraților noștri să se poarte față de noi așa cum vor și să ne spună ce vor, nu-L iubim pe Dumnezeu. Adică e de trebuință să fim respectabili, să ne simtă cinstiți, su-periori. Chiar și păcătos și ticălos și curvar să fiu, pen-tru celălalt trebuie să fiu cinstit, să nu-i dau dreptul să se poarte într-un fel înjositor, care sapă la temelia vieții mele duhovnicești.

După ce am început să viețuim cu atenție la minte, dacă împreună smerenia cu trezvia și însoțim rugăciu-nea cu împotrivirea, vom merge bine pe drumul pocăinței.
[152]

Sfântul ne aduce aminte aici de pocăință, pentru că omul trăiește pentru a se pocăi. Chiar dacă viața noastră

ar dura numai o singură zi, chiar numai o singură oră, tot în păcate va fi (Iov. 14, 4-5). Din acest motiv, omul smerit și duhovnicesc trăiește pocăindu-se neîncetat și zicând cu lacrimi rugăciunea: „Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine, păcătosul”. Așadar, cine este sfânt se socotește pe sine însuși păcătos, în timp ce nici un păcătos nu-și recunoaște păcătoșenia sa, ci crede că întotdeauna are dreptate.

De aceea și tu, dacă vrei să trăiești duhovnicește, trebuie să unești trezvia cu smerenia și rugăciunea cu împotrivirea. Nu ajunge numai atenția, e nevoie și de smerenie. Deoarece atunci când eu iau aminte, dar nu am smerenie, atunci îmi examinez gândul și zic: „A, ce-mi spune acum este bine, celălalt lucru e serios, e de la Hristos”. Și așa cad în cursă. Cel smerit însă, unind smerenia cu trezvia și rugăciunea cu împotrivirea, de îndată ce intră gândul, îi închide drumul și nu-l lasă să intre înlăuntru. În acest fel, *vom merge bine pe drumul pocăinței*, ne vom afla întotdeauna pe calea vieții duhovnicești, întotdeauna bucuroși.

Vom merge bine pe drumul pocăinței, înfrumusețând, măturând, împodobind și curățind casa inimii noastre de răutate, călăuziți de numele cel sfânt și închinat al lui Iisus Hristos, ca de un sfeșnic de lumină.

În acest text, Sfântul Isihie ne dă un exemplu, ca să ne spună cu ce semănăm noi, oamenii. Inima noastră, zice, seamănă cu o casă care are locuri văzute și cotloane. Dintre acestea, unii le curăță doar pe cele la vedere,

în timp ce alții le curăță și pe cele în care se uită soacra cea rea. Adică, inima omului este un adânc nemăsurat, cuprinde multe elemente păcătoase. Noi, desigur, socotim că e curată, dar diavolul știe toate ascunzișurile ei și pe acestea mizează. De aceea, suntem datori să le curățim pe toate, ascunse și văzute, așa cum îngrijitorul cel bun își mătură bine casa și o împodobește pentru oaspetele său. E de trebuință să facem inima noastră o cămară de nuntă neîntinată și curată, pregătită pentru Hristos. Dar pentru a se curăți un anumit loc e nevoie de lumină, mai cu seamă dacă există și cotloane întunecoase. Pentru inima noastră avem nevoie de lumina *numelui cel sfânt și închinat al lui Iisus Hristos*.

Rugăciunea minții, numele lui Iisus Hristos, cel închinat de toți îngerii și de toți sfinții și de propriile noastre inimi, este un sfeșnic ce ne luminează și ne arată ce trebuie să curățim. Zi, așadar, neîncetat numele lui Iisus și îți vei descoperi cu siguranță toate păcatele tale și te vei curăți.

Dacă ne vom încrede însă numai în trezvia sau atenția noastră, repede vom cădea răsturnându-ne, fiind împinși de vrăjmași și ne vor răpune viclenii și înșelătorii.

Dacă însă lucrăm numai atenția și nu zicem în același timp și rugăciunea lui Iisus, atunci dușmanii noștri – oamenii și demonii care se ascund înapoia lor – ne vor împinge cu influența lor, cu cuvintele lor, cu minciunile lor, cu zâmbetele lor, și ne vor zori spre cădere. Acești vicleni și înșelători ne vor stăpâni.

Și tot mai mult ne vom prinde în mrejele cugetărilor rele, ba chiar vom fi sfâșiați cu ușurință de către ei, neavând ca suliță puternică numele lui Iisus Hristos.

Are importanță ceea ce adaugă aici Sfântul. Demonii, vrăjmașii noștri, nu numai că ne vor arunca jos, ci ne vor și învălui în mrejele lor. Ce sunt acestea? Cugetările rele. Cugetare (ἐνθύμησις) este ceea ce există în partea irascibilă a sufletului (θυμός), în inima noastră sau în mintea noastră. De aceea și spunem: „Mi-am amintit (θυμήθηκα) ceva, mi-a venit în minte.”

Prin urmare, mrejele vicleanului demon nu sunt Hristos, ci ceea ce băgăm noi înlăuntrul nostru și ținem în inimă, în minte, în voință. Adică părerea noastră, voia noastră, dorința noastră, ideile noastre, crezul nostru, ceva care ne-a plăcut, ceva care ne adună mintea și ne face să gândim astfel: „Cum s-a întâmplat asta?”. Cugetare este și atunci când port neîncetat în mintea mea răul pe care mi l-ai făcut și te urăsc, sau când îmi amintesc de o pățanie de a mea și mă rușinez. De asemenea, când mă simt vinovat și am împunsături de conștiință, când simt o strâmtorare înlăuntrul meu, o durere, când mă preocupă ceva.

Toate acestea sunt mrejele pe care le întind pescarii, demonii, ca să prindă ca pe niște pești inimile noastre afierosite lui Hristos. Ce groaznic! Mrejele drăcești să fie conținutul sufletului nostru! De aceea, tot ce vine și revine, și se învâрте, și se tot învâрте în mintea și în inima noastră nu este Hristos, chiar dacă e un lucru bun, ci să știm că este o cugetare vicleană, un tentacul al diavolului. De multe ori oamenii, când vor să învinovățească pe cineva,

inventează ceva, de pildă, să fure o carte valoroasă. Lasă cartea undeva aproape și îl împing pe respectivul tot mai aproape de ea. Când victima merge să bea apă, o împing și mai aproape de carte, iar acesta o vede, o dorește și, într-un moment când nu este văzut de ceilalți, o strecoară în buzunar. Atunci ceilalți încep să strige, întrebând unde-i cartea, caută, îl caută prin buzunare și o găsesc. Așa face și cu noi vicleanul. Își aruncă mreaja, încet-încet, până găsește punctul de contact cu cuprinsul inimii noastre, și atunci ne face ai lui. De aceea, să ne temem de mrejele viclene, pentru că se află întinse peste tot.

Căci numai cuțitul acesta preacinstit, învărtit foarte des în inima ce nu se îngrijește decât de una, știe să strângă și să taie gândurile venite de la aceia, să le ardă și să le îngroape ca focul paiele.

Înainte, Sfântul ne-a spus că numele lui Iisus se aseamănă cu un sfeșnic ce-și aruncă lumina în inima noastră, încât putem vedea toată murdăria și o curățim. Acum ne spune că este cuțitul cu care cineva poate să taie cu ușurință pe vrăjmaș, adică pe demon, păcatul, răutatea ce se află în noi. *Cuțitul* la care se referă este satârul cu care se tăiau capetele. Aici Sfântul folosește cuvântul acesta cu un înțeles bun. *Cuțitul preacinstit* este numele lui Hristos care, *învârtit foarte des*, la fel ca sabia în război, îi omoară pe toți vrăjmașii noștri cei vicleni, toate păcatele noastre.

Să învărtim și să rotim neîncetat numele lui Iisus, ca să-i omorâm pe toți vrăjmașii noștri. Chemând numele lui Iisus, păcatul se risipește și vine curăția.

Învârtit foarte des. În marginea textului, îngrijitorul ediției trece „vizitat”, ca variantă pentru *învârtit*, ca să arate că, zicând rugăciunea lui Iisus, ne întâlnim cu Hristos. Adică rugăciunea lui Iisus este o neîncetată împărtășire, o plimbare în rai împreună cu Iisus Hristos.

În inima ce nu se îngrijește decât de una. Această inimă este esențialmente viețuirea monahală, fiecare monah. Dar se poate ca monahul să aibă și multe dorințe? Să se gândească la tatăl lui, la mama lui, să aibă complexe? Dacă un monah, de exemplu, a dorit să studieze la universitate, dar în cele din urmă a ajuns la un colegiu tehnic și-i nemulțumit de asta, îndată ce un absolvent de universitate va vizita mănăstirea, complexul lui de inferioritate se va da pe față. Va spune: „Studiile n-au nici o valoare”. Câte dorințe nu poate să aibă un monah! Mai multe și decât mirenii. De aceea, Sfântul zice de inima noastră că *nu se îngrijește decât de una*, are un singur fel de a fi, o singură iubire, pe Hristos.

Cei mai mulți nu știm că toate gândurile nu sunt nimic altceva decât numai năluciri de-ale lucrurilor sensibile și lumești. Iar dacă stăruim mult timp în rugăciune cu trezvie, rugăciunea golește cugetarea de toată nălucirea materială a gândurilor rele. [154]

Noi ne iubim gândurile pentru că, de fiecare dată când discutăm cu ele, avem un oarecare interes, căutăm să obținem ceva. Dar, paradoxal! În timp ce nu trebuie să dăm atenție nici unui gând, noi întotdeauna mergem să-i spunem Starețului gândurile noastre. Sigur că-i bine și

aşa, ca să ia el cuţitul, dacă nu luăm noi numele lui Iisus, şi să dea în egoismul nostru, ca să pricepem că gândurile sunt duşmanii noştri.

Toate gândurile noastre, chiar şi când par a fi legate de Hristos, de Maica Domnului, de ajutorarea aproapelui, sunt *năluciri de-ale lucrurilor sensibile şi lumeşti*, nicideodată duhovniceşti. Nălucirea, imaginaţia, nu se atinge nicideodată de cele duhovniceşti, ci numai de cele supuse simţurilor şi de înţelesurile mai joase. Dar dacă stăruim în rugăciune, atunci ea goleşte inima noastră de toate gândurile.

Inima golită desăvârşit de imaginaţii va naşte înţelesuri dumnezeieşti şi tainice, care saltă în mijlocul ei.
[156]

Aici Sfântul se referă la inima care s-a golit de năluciri, de imaginaţii. Această golire este necesară, deoarece, aşa cum eu nu-mi pun giuvaierurile şi aurăriile mele într-un loc necurat, tot aşa nici harismele lui Dumnezeu nu intră într-un vas murdar. Prin urmare, unde există imaginaţii şi gânduri, nu intră darurile duhovniceşti. Cu toate acestea, toţi câţi sunt credincioşi, fie mireni, fie monahi, cer harisme. Monahii, mai ales, cer cu o mai mare pretenţie, zicând: „Dă-mi asta, Dumnezeul meu, dă-mi-o pe aceea, fă-o pe cealaltă!” Dar harismele duhovniceşti, *înţelesurile dumnezeieşti şi tainice* se dau numai când inima se goleşte de gânduri.

Va naşte înţelesuri în mijlocul ei. Aşa cum Moisi în mijlocul evreilor a lovit stânca şi dintr-odată a ieşit apă

(Ieș. 17, 1), așa și în mijlocul inimii noastre vor țâșni dintr-odată *înțelesurile dumnezeiești și tainice*. Aceste *înțelesuri* sunt opusul gândurilor și imaginațiilor, pentru că mintea le primește în Duhul Sfânt, și sunt *săltătoare*. Așa cum curge apa din izvor, așa izvorăsc și *înțelesurile duhovnicești și tainice* în inima noastră.

Nu pentru asta trăim și noi? Nu-i asta pregustarea împărăției cerurilor? Nu sunt acestea făgăduințele „pe care ochiul nu le-a văzut, și urechea nu le-a auzit, și la inima omului nu s-au suit” (1 Cor. 2, 9)? Iată! Pe toate le putem avea lepădându-ne gândurile.

Dar să mai știm încă ceva: vrăjmașii noștri sunt de neîmpăcat și pot să ni se înfățișeze buni și frumoși, pot să ne viziteze, chipurile, spre folosul nostru.

Cum saltă peștii și se dau peste cap delfinii în marea cea liniștită.

Așa cum saltă peștii și se dau peste cap delfinii, așa saltă înlăuntrul nostru *înțelesurile duhovnicești*.

Deoarece Sfântul Isihie a citit autori și poeți clasici, are un cuvânt foarte grăitor. Ce imagine frumoasă ne dă, descriind peștii care sar în apă! Îi vezi și te minunezi de ei, iar dacă sunt mici și-i iei în mână, saltă și în palmă.

Și se dau peste cap delfinii. Dacă în timp ce merge un vas pe mare apare un delfin, tot echipajul, de multe ori și căpitanul, ies pe punte ca să-l vadă. Delfinii fac salturi mari atunci când marea este liniștită și de aceea sunt o desfătare pentru ochi.

Și precum marea e mișcată de adierea subțire, așa adâncul inimii de Duhul Sfânt.

Iarăși avem o exprimare poetică. Cât de mult ne place să călătorim cu vaporeșul pe mare, mai ales când suflă o briză subțire și ne răcorește! Așa cum marea e mișcată de adierea subțire, așa și adâncurile inimii, abisul inimii e mișcat de Duhul Sfânt. Duhul cel Sfânt intră până în cele mai adânci părți ale inimilor noastre, le răcorește și ne dă înțelesurile duhovnicești.

„Iar fiindcă sunteți fii, zice, a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului Său în inimile voastre, care strigă: Avva! Părinte!” (Gal. 4, 6).

Sfântul Duh ni-L descoperă pe Fiul lui Dumnezeu, iar Fiul ne vorbește despre Tatăl Cel ceresc și ne spune: „Copilul meu, aici în inima ta este Dumnezeu”. Atunci ochii ni se umplu de lacrimi, inima ne saltă ca pești, simțirile noastre sunt foarte frumoase și foarte dulci, iar bucuria noastră devine atât de mare, încât am vrea să o vestim și sfinților, și îngerilor. Ați văzut ce ne dăruiește Dumnezeu?

Și după ce Sfântul ne-a vorbit despre trăiri atât de frumoase, în capul următor se referă dintr-odată la moarte, pe care cei mai mulți nu o dorim. Dar moartea este cel mai folositor eveniment din viața noastră, primul mare dar pe care l-a făcut Dumnezeu omului după ce a păcătuit, pentru că întrerupe păcatul și face ca răul să fie vremelnic, și nu veșnic. Moartea, de asemenea, ne aduce aminte de

Hristos Cel înviat și că, într-un anumit moment, ne vom afla și noi înaintea Lui. Și dacă vom avea înțelesurile și săltările și sarea Sfântului Duh în inimile noastre, Îl vom simți atunci pe Hristos ca pe prietenul nostru și vom alerga la El. Dar dacă nu le vom avea pe acestea, ci vom avea o inimă îngrozită, ne vom scutura ca și copăceii în bătaia furtunii și ne vom ruga: „O, Hristoase, mai dă-mi încă un minut de viață, ca să mă pocăiesc!”

După moartea lui Hristos, Sfântul Duh, cu îngăduința și îndelunga Sa răbdare, a conlucrat și a rânduit astfel mersul Bisericii, încât să nu ajungem în situația în care mântuirea omului nu mai este cu putință. Adică intrând în întunericul păcatului și al morții, ne-a adus și ne aduce marile lui harisme, și ne-a sfințit, și ne sfințește.

Zice, așadar, Sfântul despre moarte:

Să ne aducem aminte, dacă se poate, neconținut, de moarte. Prin această aducere aminte se naște în noi lepădarea grijilor și a tuturor deșertăciunilor, paza minții și rugăciunea neîncetată, neîmpătimirea trupului, scârba de păcat. [155]

Așadar, să ne amintim, pe cât se poate neîncetat, de moarte. Dar poate că-mi veți spune: „Eu astăzi m-am botezat, astăzi m-am călugărit, astăzi m-am căsătorit și tu ne vorbești de moarte?” Nu vă mirați! Moartea e după colț. Dar nimeni nu-și aduce aminte de ea atunci când nu este bucuros și nu-L iubește pe Dumnezeu.

Se naște în noi lepădarea grijilor. Ca să putem să avem lumina, bucuria, pe Sfântul Duh, nepătimirea, e ne-

voie să ne eliberăm de griji, iar la aceasta ne ajută pomenirea morții. Grijiile îl ofilesc pe om, îl fac neliniștit, dificil, nesocial. Vii la mine acasă cu dragoste, cu bucurie, dar eu am o anumită grijă, ceva mă preocupă. Îmi dai „bună-ziua”, iar eu îți spun să mă lași în pace.

Omul nu poate trăi cu griji. De exemplu, într-o familie în care copilul își vede părinții neîncetat preocupați de probleme și că nu se joacă cu el, că nu-l duc la mare sau la munte, că nu-l duc pe la mănăstiri, atunci copilul, când va crește, va avea mereu nemulțumiri: va fi nefericit, cârtitor, pretențios, nu va crede în dragostea celorlalți, va avea foarte multe griji, căutând, în realitate, soluții să se răzbune pe viața lui, și de aceea se va răni singur neîncetat. Și toate acestea pentru că părinții lui n-au avut timp să se ocupe de el. Preocuparea părinților pentru copil se impune să înceapă foarte de timpuriu, chiar din timpul sarcinii.

Dar dacă n-avem timp să ne preocupăm de fătul pe care îl purtăm în pântece, ce vom face cu Hristos? Duhul Sfânt este și El purtat în pântece, ca o sarcină. „Ne-am chinuit și am născut Duhul mântuirii”, zice prorocul Isaia (Is. 26, 18). Naștem înlăuntrul nostru pe Sfântul Duh și Îl creștem, sporind harul. Dar cum Îl vom naște, dacă nu ne îndeletnicim zi și noapte cu Hristos?

Prin pomenirea morții deci pleacă toate deșertăciunile și grijiile nefolositoare pentru viața noastră duhovnicească și atunci suntem conduși la paza minții, la rugăciunea neîncetată, la nepătimire. Dacă se întâmplă, de exemplu, un cutremur, noi zicem: „Fie numele Domnului binecuvântat!” (Ps. 112, 2), pentru că dacă vom intra în

panică, ne vor vedea copiii noștri și toată viața lor își vor aminti de groaza cutremurului. Părinții sunt datori să întâmpine acest fenomen destinși și să-și liniștească copiii, zicând: „Copilul meu, Dumnezeu a îngăduit cutremurul și va face ca totul să fie bine. O să facem casa cea nouă mai robustă, ca să reziste la mai multe grade Richter”. Înfruntând astfel cutremurul, copilașul își va aminti de el în mod diferit. Adică joacă un rol important modul în care înfruntăm situațiile. Ajungând deci inima noastră la nepătimire, le va înfrunta pe toate în mod diferit.

Neîmpătimirea trupului. Expresia aceasta înseamnă să nu ne lăsăm înspăimântați de boli, de moarte, de nereușite, de ispite, iar aceasta se realizează prin amintirea morții.

Și dacă trebuie să spunem adevărul, aproape toată virtutea izvorăște din aceasta. De aceea, dacă se poate, să ne folosim de acest lucru ca de răsuflarea proprie.

Ce exprimări poetice! Și dacă vrei să-ți spun adevărul, zice binecuvântatul Sfânt, fiecare virtute care curge liberă în inima noastră, *izvorăște din aceasta*, din pomenirea morții.

Verbul *πάω* înseamnă „a se naște, a țâșni”, adică are înțelesul unei curgeri neîncetate, „apa cea vie, Domnul, izvorăște neîncetat și curge neîncetat”. „Eu sunt apa cea vie”, a spus Domnul femeii samarinence (In. 4, 10). Prin urmare, fiecare virtute și toate bunurile provin din pomenirea morții. De aceea, toți sfinții au avut pomenirea morții ca pe un punct de plecare al vieții duhovnicești și a

cele mai înalte desfătări.

Așadar, să iubim și noi pomenirea morții, așa cum ne iubim respirația.

Ce poet minunat este Sfântul! Din textul lui izvo-răsc tot felul de bucurii, pentru că îi vrea pe toți bucuroși și, prin excelență, pe monah. Călugărul sceptic și îndu-rerat nu dobândește nici o roadă duhovnicească. Chiar și despre moarte, Sfântul vorbește nu ca despre ceva înfri-coșător. Nici un credincios nu se teme de moarte, pentru că este *natalis dies*, ziua de naștere, ne naștem la viața luminii! De aceea, Sfântul îndrăznește să ne vorbească deseori despre moarte.

Viața noastră este, desigur, în mâinile lui Dumne-zeu. Nici cel mic, nici cel mare, nici cel sănătos, nici cel bolnav nu au vreo siguranță. Numai când ne încredințăm în mâinile Domnului, putem fi asigurați. Atunci, orice ni s-ar întâmpla, vom fi în mâna Lui dreaptă sau stângă. Dar și dreapta și stânga Lui binecuvântează și sfințesc. De câte ori preotul, care este om, ne binecuvântează cu amândouă mâinile, pentru că în amândouă are harul pre-oțesc, cu amândouă ține trupul lui Hristos și cu amân-două își săvârșește slujirea înaintea lui Dumnezeu. Cu cât mai mult ne binecuvântează și ne sfințesc mâinile Domnului nostru Iisus Hristos!

Domnul se joacă cu noi în mâinile Sale ca și cu o

minge, aruncându-ne dintr-una într-alta. Iar mingea, dacă ar avea puțină cunoștință și conștiință, dacă ar avea răsuflare și inimă, numai ce ar atinge-o mâinile Domnului, Care au făcut lumea și pe noi înșine, va fi foarte mândră. Nu pentru că ar avea ea însăși vreo vrednicie, ci pentru că o primește din mâinile Împăratului.

Odată, zice o anecdotă, un bărbier se lăuda zicând: „Veniți la mine, o să vă bărbieresc cu briciul cu care l-am ras pe împărat. Briciul meu a atins fața împăratului!” Îl avea la mare cinste.

După toate acestea, să ne închidem și noi în chilia inimii noastre și să zicem în fiecare zi nouă înșine și unii altora: „Lăsați-mă singur în chilia mea zăvorât ... lăsați-mă singur, nu vreau să mai văd lumina lumii acesteia!”³, nu mai vreau lumina aceasta materială, ci pe cea adevărată, cerească, dumnezeiască, pe Dumnezeu.

Așadar, ori este Dumnezeu viața și bucuria noastră, ori nu este.

³ Sfântul Simeon Noul Teolog, *Imnul* 28.

13

Se va uimi și se va îndoi, ieșindu-și din minți, tot monahul de lucrul duhovnicesc, înainte de a se îndeletnici cu trezvia minții. [157]

Frază cu caracter de apoftegmă, valabilă pentru orice om care vrea să aibă viața Sfântului Duh. *Se va uimi și se va îndoi tot monahul, ieșindu-și din minți.* Verbul ἀπορῶ (a se mira, a se îndoi, a nu avea mijloace de trai) înseamnă printre altele a nu avea rezultat, a nu avea cum să înaintez în viață, a cădea într-o stare în care e cu neputință să mai găsesc soluții pentru problemele mele, a ajunge un om prost-dispus, nenorocit, a mă îndoi de viitorul meu, a fi în nedumerire.

Într-o astfel de nedumerire poate să ajungă și monahul, vulturul Bisericii, și atunci nu mai are nici o înaintare, nici putința vreunei bucurii sau păci. Toate se înfățișează înaintea lui ca un hău și ca o groază. Problema lui este atât de mare, încât se teme ca nu cumva să-și iasă din minți.

Mintea omului se sfâșie, pățește un fel de schizofrenie duhovnicească: una înțelege, alta trăiește, alta spune, nu poate să tragă nici o concluzie logică. Atunci omul nu e de acord nici cu el însuși, dar nici cu ceilalți, pentru că nu poate să fie echilibrat. Se îndoiește de corectitudinea și de adevărul faptelor și cuvintelor sale, ezită. Se roagă, de exemplu, și se întreabă dacă rugăciunea lui este corectă. Trăiește o stare deznădăjduitoare.

Înainte de a se îndeletnici cu trezvia minții. Pentru a evita, ca monah, acest pericol, trebuie să încep și să înaintez în trezvia minții. Atunci Dumnezeu îmi va da desfătări duhovnicești, „ploi line”¹, bucurie, odihnă, descoperiri. Dacă nu mă exersez în observarea și cercetarea inimii și a minții, nu pot să împlinesc – *să mă îndeletnicesc* – cu nici un lucru duhovnicesc, pentru că sunt pământesc, lumesc. Nu reușesc nimic, chiar dacă port rasa, chiar dacă spun vorbe mari, chiar dacă cred în mine însumi, chiar dacă mi se pare că sunt un lucrător duhovnicesc al Bisericii.

Prin urmare, ceea ce este litera alfa pentru copilașul care învață prima literă a limbii grecești este trezvia minții pentru viețuirea monahală. De aceea, Marele Vasile sfătuiește părinții să-și ducă copiii încă din fragedă pruncie pe la mănăstiri², fiindcă cu cât trece timpul, cu atât mai greu învață cineva trezvia. Noi însă nu înțelegem lucrul acesta. Ne-am făcut monahi, nu ne cercetăm inima și cugetul, ne preocupăm numai de treburile noastre, de

¹ Liturghia Sfântului Vasile cel Mare.

² Sfântul Vasile cel Mare, *Regulile Mari* 15, PG 31, 925 B; [PSB 18, p. 244]

problemele noastre, de legăturile noastre cu lumea, și rămânem oameni fără duh.

Așadar, dacă vreau să ajung misionar sau să conduc o mișcare duhovnicească pentru a mântui sufletele altora, dacă vreau să îi sfătuiesc pe alții pentru mântuirea sufletelor lor, dacă vreau să scriu sau să vorbesc pe teme duhovnicești, trebuie să dobândesc mai întâi trezvia, controlul asupra inimii și asupra minții mele, controlul asupra mea, să simt că am stăpânire asupra mea. Altfel, este cu neputință să reușesc în misiunea mea. Nu pot să am nici viață duhovnicească, nici activitate, dacă nu am câștigat bătălia trezviei. Biruința însă trebuie să vină în mod firesc și nu forțat.

Ca să înțelegeți aceasta, gândiți-vă la cineva care, în timp ce merge să țină o conferință, își zice neîncetat sieși: „Uită-te la asta, uită-te la cealaltă!” Vorbitorul va da greș. Ca să aibă un sfârșit reușit se impune ca vorbele lui să curgă de la sine. Același lucru se întâmplă și cu trezvia: trebuie să alerge de la sine, de la sine să ne controlăm mintea noastră.

Deci cine vrea să fie om duhovnicesc sau monah bun sau un bun lucrător în ogorul Bisericii, cel ce vrea să aibă bucurii și desfătări dumnezeiești, se presupune că neîncetat ia aminte ca nici una dintre preocupările sale să nu-l scoată, nici măcar pentru un minut, din stăpânirea asupra minții sale. Altfel, va intra într-o fundătură, în sfâșierea minții sale – *ieșindu-și din minți* – în schizofrenie, viața i se va zdrobi. Sunt dator să fiu sigur că m-am întărit și apoi să înaintez la o lucrare duhovnicească. Dacă nu văd că terenul este sigur, cum voi pași? Cum o să fiu în siguranță?

Fie pentru că nu cunoaște frumusețea ei, fie pentru că, cunoscând-o, nu o poate urmări din pricina lenei.

Ca să înaintăm la o lucrare duhovnicească, e nevoie de încă ceva: întâi să gustăm *frumusețea*, farmecul și bucuria trezviei, să ne bucurăm de desfătările duhovnicești și, în al doilea rând, să nu cădem din pricina lenevirii în starea de paralizie duhovnicească. Dacă, de exemplu, cineva nu doarme atât cât are nevoie organismul lui, pentru că are alte preocupări, atunci obosește și vrea să lucreze trezvia, dar nu poate. Însă lucrătorul lui Dumnezeu nu poate să zică: „Vreau, dar nu pot”, pentru că aceasta este o clevetire a lui Dumnezeu.

Dar îndoiala se va risipi fără doar și poate când va începe lucrarea de păzire a minții, care este și se numește filosofia cugetătoare sau filosofia practică a minții.

Ce frumos înțelege Sfântul sufletul omenesc! Când suntem gata-gata să cădem în deznădejde, vine de îndată și ne dă nădejde, ne arată cât de ușor și de smerit este Dumnezeu, că Dumnezeu Se pleacă întreg asupra noastră. Din acest motiv, continuă: Dacă, cu toate acestea, ai căzut în această *ieșire din minți*, încurcătura ta va fi dezlegată *fără doar și poate* când vei începe să cultivi păzirea minții, care se numește filosofia cugetătoare sau practică a minții. Scriitorii bisericești și ascetici folosesc când unul, când altul dintre acești termeni, dar amândoi au același înțeles.

Căci atunci va fi ca unul care a aflat calea, despre care

s-a zis: „Eu sunt Calea, Învierea și Viața” (In. 11, 25).

Este cu putință ca monahul să facă greșeli de-a lungul vieții sale. Deși a îmbrăcat rasa ca să fie un înger și să-i imite pe monahii din Egipt, din Siria, din Sinai și din Palestina, pe care i-a admirat, totuși se poate ca să se întipărească ceva pământesc în cugetul său și să uite drumul. Dar când își înțelege greșeala și începe păzirea minții, atunci se aseamănă cu călătorul care a pierdut drumul, iar apoi, după tot felul de pățanii, l-a regăsit. Adică își găsește calea, *despre care s-a zis: „Eu sunt Calea, Învierea și Viața”*, Îl află pe Hristos. Prin cuvântul *cale* este personificat aici Hristos.

Și iarăși va fi nedumerit, văzând adânc de gânduri și mulțime de prunci babilonești. [158]

În acest cap, Sfântul folosește iarăși verbul ἀπορῶ. Care este înțelesul? Mai înainte a spus că atunci când îți dai seama că toate acțiunile tale sunt niște adunături și că singura ta lucrare este trezvia, și începi iarăși calea trezviei, atunci marea ta nedumerire va fi uitată și Hristos Se va găsi înaintea ta. Aici, adaugă faptul că la început vei avea iarăși o anumită nedumerire, o anumită dificultate, o anumită problemă, *văzând adânc de gânduri și mulțime de prunci babilonești*. Aceasta înseamnă că bunătățile împărăției cerurilor, pe Hristos, nu le vom găsi pe dată. De ce?

Am spus că atunci când nu îți păzești mintea, ai neîncetat gânduri, iar faptele și cuvintele tale sunt urmarea

gândurilor tale. Tu singur, desigur, nu-ți dai seama că socotelile tale – ăsta-i bun, celălalt nu s-a purtat frumos cu mine, aceia nu m-au ascultat – sunt gânduri, pentru că ești ocupat cu multe. Dar când vrei să păzești trezvia, atunci vei înțelege acest lucru, dar nu deznădăjdui. De altfel, lucrul viețuirii monahale acesta este: să cauți să-ți găsești patimile și gândurile. În lume, pentru că trăiai cu tot felul de preocupări, toate ți se păreau normale, și patimile, și gândurile.

Expresia *mulțime de prunci babilonești* este luată din Psalmul 136, care spune: „Fericit cel ce va zdrobi pruncii tăi de piatră” (Ps. 136, 9). Dar ca să înțelegem de ce Sfântul folosește această expresie, este bine să vedem sensul versetului corespunzător din Psalmi.

În epoca veche, când oamenii cucereau o anumită țară, întâmpinau o anumită problemă: dacă cineva dintre localnici rămânea în viață, mai târziu ar fi avut copii, s-ar fi înmulțit și într-o zi, când ar fi ajuns mulți la număr, s-ar fi întors împotriva cuceritorului. De aceea, cuceritorii dă-râmau toate, nu lăsau piatră pe piatră, nici om, nici copii. Aceeași tactică au avut-o și babilonienii când au cucerit și au distrus Ierusalimul: au trecut prin ascuțișul sabiei pe toți oamenii. Înșfăcau copiii de picioare, îi loveau de pietre și-i omorau. Purtarea cuceritorilor, desigur, era barbară, dar astea erau legile războiului în acea vreme.

Așadar, evreii care au fost duși în Babilon, având această experiență, plângeau și spuneau acum: Binecuvântat va fi de Dumnezeu cel ce va prinde pruncii babilonienilor și-i va lovi de piatră. Acest înțeles îl are în vedere Sfântul aici cu privire la înfruntarea gândurilor.

Iar pruncii babilonești îi aruncăm la pământ, izbindu-i de această Piatră.

Trebuie, zice, să-i prindem și noi pe pruncii babilonienilor și să-i lovim de piatră, dacă vrem să trăim. Pentru că, așa cum viitorul unui popor depinde de copii, tot așa depinde și de gândurile noastre viitorul propriei noastre vieți. Dacă nu le alungăm, viitorul nostru nu va fi bun. Așadar, gândurile noastre, chiar și când par simple, de nimic, sunt *pruncii babilonești*. Pentru că un gând astăzi, altul mâine, al treilea poimâine creează împreună un viitor vrăjmaș care ne va conduce viața.

Dar și această nedumerire o risipește Hristos, dacă ne bazăm neconținut pe El, ca pe fundamentul cugetării.

Nu te teme însă, zice Sfântul, de gânduri. Ajunge să le conștientizezi și atunci problema o va dezlega Hristos. Prima nedumerire o vei dezlega tu lucrând trezvia, iar a doua o va rezolva Însuși Hristos, dacă iei aminte la cugetul tău în fundamentul său, adică dacă ești atent la ce intră și iese din cuget.

Dacă ne bazăm neconținut pe El, ca pe fundamentul cugetării. „Mă bazez” înseamnă aici stau drept și urmăresc cu atenție înțelesurile din mintea mea. Problema însă nu este numai concentrarea atenției în mintea mea ca să nu intre gânduri. Principalul este: mintea mea să fie *pe El*, pe Hristos, să aibă întreaga conștiință că Hristos este prezent și că Îl am înaintea mea, așa cum zice și prorocul. Să știu că în poarta cugetului meu, prin care intră în inimă

gândurile celui viclean și ies ale mele, stă Hristos. Prin urmare, ori sunt atent la Hristos și Îl am, ori nu sunt atent la El și ascult de gânduri, iar atunci Îl pierd.

Expresia *ne bazăm neconținut pe El* arată că atenția minții este, în cele din urmă, o neîntreruptă întoarcere spre Hristos, o apropiere de Hristos. Doar în acest fel se poate apropia cineva de Hristos și poate să Îl aibă. Așadar, atenția mea să nu fie o lucrare scolastică, o filosofie, o ideologie sau o încercare, ci o privire către Hristos. Așa cum, când zicem: „Veniți să ne închinăm și să cădem la Împăratul nostru Dumnezeu” (Ps. 94, 6), știm că înaintea noastră este Hristos și că Îl ne închinăm – dacă nu o știm, nu folosește la nimic faptul că o zicem – tot așa, faptul de a sta înaintea lui Hristos este privirea noastră către Hristos, felul legăturii noastre duhovnicești. Prin urmare, reușita noastră în lucrarea trezviei este corespunzătoare cu simțirea prezenței lui Hristos, iar starea noastră nu este de moment, ci continuă. Cu cât mai mult suntem atenți, cu atât mai mult ne lărgim sfera atenției.

Căci cel ce păzește porunca, zice, nu va cunoaște cuvânt viclean (Eccl. 8, 5). „Căci fără de Mine, zice, nu puteți face nimic” (In. 15, 5).

Primul text este luat din Ecclesiast, dar e puțin schimbat. În cartea Numerilor găsim o poruncă potrivit căreia evreii, când cucereau o cetate, nu aveau voie să lase în viață nici oameni, nici animale (Num. 33, 52-53). Astfel și noi, zice Sfântul Isihie, să păzim porunca distrugând gândurile și atunci *nu vom cunoaște cuvânt viclean.*

Potrivit cu Ecclesiastul, această expresie înseamnă că Dumnezeu nu Se va purta aspru cu noi, nici în răstimpul încercării noastre, nici în vremea Judecării. Când ne vom înfățișa înaintea Lui, la Cea de-a Doua Venire, Dumnezeu nu ne va spune *cuvânt viclean*: „Mergeți de la Mine, blestemaților, în focul cel mai din afară” (cf. Mt. 25, 41). Nu se poate ca Dumnezeu să ne pedepsească vreodată. Dimpotrivă, ne va vorbi întotdeauna cu iubire.

Sfântul împrumută textul din Ecclesiast, dar îi dă un înțeles mistic: Celui care, zice, ia aminte la legea lui Dumnezeu și își păzește gândurile nu îi va scăpa vreun cuvânt rău, pentru că toate cuvintele noastre decurg din minte, din gândurile noastre. Când tu îmi spui o glumă sau ceva rău înseamnă că le-ai purtat în tine prin gânduri. Prin urmare, dacă luăm aminte la gândurile noastre, nu ne va scăpa nici o discuție urâtă.

Expresia *nu va cunoaște cuvânt viclean* are, de asemenea, înțelesul că nu vei suferi de-a lungul vieții tale, că nu vei fi tiranizat, că nu vei obosi, dacă păzești porunca. Nu te vor împiedica nici oamenii, nici demonii, pentru că pe toate le va conduce Dumnezeu. Calea ta va fi deschisă, liberă, pentru că vei împlini legea lui Dumnezeu.

Monah adevărat este acela care a dobândit trezvie. Iar trezvitor adevărat este cel care în inimă e monah.
[159]

Într-adevăr, *monah adevărat* este cel care reușește în lucrarea atenției. *Iar trezvitor adevărat* este cel care lucrează într-adevăr în inima lui, și nu în exterior, prin cu-

vinte și înfățișări exterioare, *care în inimă e monah*. Când atenția noastră și Hristosul nostru sunt în inima noastră, atunci suntem monahi adevărați și trezvitori.

Viața oamenilor se trece în repetare de ani, de luni, de săptămâni, de zile, de nopți, de ceasuri și de minute.
[160]

Trec lunile, săptămânile, zilele, nopțile, orele, o clipă îi urmează alteia, vine răsăritul, apusul, timpul se învâрте neîncetat și odată cu el viața noastră *se trece*. Am avut gânduri? Voi continua să le am. Am avut nemulțumiri? Până la moarte nemulțumiri voi avea. Am cântit? Tot voi mai cânti. M-am împătimit de ceva? Inima mea va continua să fie lipită de acele lucruri. M-a interesat de ce strigă afară? În toate secolele următoare vor striga, iar eu mă voi preocupa de asta. Modul actual de viață și de gândire, experiența noastră, faptele noastre, starea noastră duhovnicească de azi se continuă înlăuntrul timpului. Ni se scurge viața fără roadă duhovnicească? Țsta-i un pericol. Îmbătrânesc și tot nu mă schimb? Și în ceasul morții tot așa o să fac. Așa facem de obicei, noi, oamenii. Ne cheltuim zilele fără rost și toate binecuvântările pe care ni le dă Dumnezeu. Dacă vă faceți autocritica, veți vedea c-o să rămâneți așa cum ați fost și poate vă veți găsi chiar într-o stare mai rea.

În acestea trebuie, aşadar, să ne desfăşurăm şi noi lucrările virtuozose, adică trezvia, rugăciunea şi dulceaţa inimii, în liniştirea osârduitoare până la ieşirea noastră.

Dar noi, ca monahi, zice, în loc să ne prelungim viaţa noastră mincinoasă, deşertăciunea zilelor noastre, ar trebui să ne desfăşurăm, să sporim lucrările noastre duhovniceşti, mai ales trezvia şi rugăciunea.

Când cineva este bolnav, se bucură dacă apucă să mai trăiască încă un an. De aceea, slăveşte pe Dumnezeu şi se roagă să-l învrednicească să trăiască şi anul următor. Dar nu este corect, zice Sfântul, să înfruntăm astfel viaţa. Suntem datori să sporim şi să înaintăm în trezvie şi în rugăciune fără să nutrim nădejdi de viaţă lungă. Dacă nu începem acum pe loc trezvia, rugăciunea şi dulceaţa inimii, când o vom face?

Nu ai astăzi bucurie, pace, desfătări duhovniceşti? Te rogi şi nu înţelegi nimic? Te rogi şi ochii nu-ţi scot lacrimi? Priveghezi, îţi faci metanii şi inima nu ţi se veseleşte? Viaţa ţi se scurge în zadar. Vei merge în mormânt şi nimic n-o să faci. Fii atent acum la *dulceaţa inimii*, inima ta să fie dulce, bucuroasă, frumoasă. Să fie un Eden, adică un rai. Şi încă ceva: să arăţi interes pentru isihie - *în liniştirea osârduitoare până la ieşirea noastră.*

Isihia înseamnă tăcere: să nu am gânduri, să nu mă preocupe ceilalţi, să nu-mi pese de nimic, să fiu liniştit, paşnic. Au loc cutremure? Se năruie case? Se întâmplă ceva rău? Scandaluri? Să pot să spun: „Fie numele Domnului binecuvântat!”. Mi-a murit cineva? Iarăşi să spun: „Fie numele Domnului binecuvântat!” Şi Dumnezeu să-l

odihnească! Vreun monah ne-a dovedit că nu este bun? Să nu zicem: „Vai, vai, ce năpastă a mai dat peste noi!” O singură năpastă există: ceea ce ni se va întâmpla în ziua Judecății. Să avem deci neîncetat pace, bucurie, netulburare, nepătimire, orice ni s-ar întâmpla. Să nu ne apuce agitația, frica, strâmtorarea, și să nu avem așteptări. O singură așteptare să avem: pe Hristos. Aceasta este liniștirea osârduitoare pe care suntem datori să o păzim *până la ieșirea noastră*, până vom pleca în cealaltă viață.

Va veni peste noi ceasul înfricoșat al morții; va veni și a-l ocoli nu este cu putință. Fie ca stăpânul lumii și al văzduhului, venind atunci, să găsească fărădelegile noastre puține și neînsemnate, ca să nu ne vădească, adevărându-ne, și să plângem fără folos. „Căci sluga aceea, zice, care a cunoscut voia stăpânului său și n-a lucrat după voia lui ca o slugă, se va bate mult” (Lc. 12, 47). [161]

Este un joc în care cineva se aruncă dintr-odată în spatele tău și dă cu tine de pământ. Exact așa va cădea peste noi și ceasul morții. Cu siguranță că va veni această clipă, de care ne amintim când vedem vreun mort sau când ne apucă vreo durere, dar pe care apoi o uităm. *Va veni* însă, oriunde te-ai afla, vine, și e cu neputință să o evităm. Fericit va fi atunci diavolul, care se numește și stăpânitorul văzduhului și al lumii (In. 14, 30; Efes. 2, 2), dacă ne va găsi câteva nenorocite de fărădelegi, ca să ne poată acuza. Bine ar fi ca toate acuzele lui să le arate Hristos ca mincinoase. Dar dacă sunt adevărate? Atunci vom plânge fără folos, pentru că sluga care nu a luat aminte și

și-a cheltuit tot timpul vieții fără să facă voia Domnului „va fi bătută mult”.

Vai celor ce și-au pierdut inima, zice. [162]

Locul corespunzător din Înțelepciunea lui Iisus Sirah are sensul puțin diferit, dar Sfântul îl redă astfel încât să asigure coerența *Cuvântului* său. Înțelepciunea lui Iisus Sirah spune: „Vai de inima slabă” (Iis. Sih. 1, 13), vai de cel care este ca paralizat! Așa este nenorocitul, descurajatul, strâmtoratul, cel pe care toate îl deranjează, zăpăcitul. Trece timpul și, pentru că nu face nimic, se dezamăgește și își pierde răbdarea. Auzim, de exemplu, vreme de unu, doi, zece ani, învățături despre rugăciune, despre post, despre înfrânare, despre trezvie și nu le împlinim. Cădem atunci în dezamăgire, duhul nostru paralizează și vrem ori să mâncăm, ori să dormim. Vai nouă însă, dacă vom cădea în această paralizie și ne vom pierde nădejdea și răbdarea!

Aici, în loc de „vai de inima slabă”, Sfântul zice *vai celor ce și-au pierdut inima*, care inimă, adică, este cea paralizată, strâmtorată, cu visele spulberate. Inima nu poate să trăiască fără Dumnezeu. Aceasta înseamnă că nu poate să trăiască fără dulceață, bucurie și veselie, fără vederea lui Dumnezeu. Dar dacă nu le avem pe acestea? Atunci noi suntem de vină, pentru că nu le urmărim și pentru că suntem niște inimi paralizate și niște oameni care nu trăim în chip adevărat. Vai nouă dacă suntem dintre aceștia!

Ce se vor face când îi va cerceta Domnul?

O astfel de inimă fără trăiri dumnezeiești se va bucura când o va cerceta Domnul? Va spune: „O, Hristosul meu!” sau va tremura? Cum va striga de bucurie, dacă nu L-a cunoscut, dacă nu L-s-a închinat, dacă nu L-a privit în *fundamentul cugetării ei*? Ce legătură poate să aibă cu El?

Dar în ce feluri ne cercetează pe noi Domnul? Într-un sens duhovnicesc, printr-o încercare, printr-o reușită, printr-o nereușită, printr-o schimbare a existenței noastre, printr-o carte, printr-un sfânt, printr-un înger, prin viața sfântului zilei, prin Stareț. Dumnezeu ne cercetează și va continua să ne cerceteze în o mie și unul de feluri până în ziua în care Se va înfățișa înaintea noastră în toată măreția Lui, venind din nori pe heruvimi și pe serafimi, preadulce pentru inimile celor care s-au mântuit și L-au dobândit, și înfricoșat pentru cei care s-au pierdut.

De aceea, trebuie să ne sârguim, fraților.

De aceea, fraților, să ne aflăm întru priveghere, întru trezvie. Care este primejdia? Când diavolul îți spune să tragi o curvie, tu vei zice: „Înapoia mea, satano!” (Mt. 16, 23). Dar când ești în biserică și-ți strecoară gândul că fratele de lângă tine este trist – „Fă-l să râdă!” – tu crezi că gândul e bun și-l vei face să râdă. Îți va râde și fratele. Și care-i rezultatul? Amândoi ați pierdut astăzi o parte din Liturghie și pe viitor diavolul o să vă ispitească iarăși cu lucruri asemănătoare. Adică mintea voastră nu va fi adunată, se va risipi încolo și încoace și, astfel, viața voastră se va scurge în zadar.

Cu adevărat omul trebuie să se taie prin hotărâre liberă în două; și e nevoie să se rupă cu cea mai înțeleaptă socoteală, precum am spus. Și se cuvine cu adevărat să se facă el însuși dușman neîmpăcat al său. [164]

În capul 157 a spus că monahul *se va uimi și se va îndoi*. Acum se joacă cu înțelesurile cuvintelor și spune că nu există doar acea îndoială care vine din lipsa trezviei, ci există încă o îndoială a omului, independentă de prima.

Omul trebuie să se taie în două. Când omul vrea, *prin hotărâre liberă*, poate cu adevărat să se taie în două. Desigur că verbul *trebuie* nu are aici înțelesul obligației de a împlini ceea ce spune Sfântul, ci că aceasta se întâmplă omului dintr-o necesitate. Omul nu poate trăi fără a se afla pe două poziții, fără să vină în opoziție față de sine însuși. Sensul e același cu al textului evanghelic: „Trebuie să vină smintelile” (Mt. 18, 7). Sunt cu adevărat necesare? Nu, dar smintelile nu lipsesc și, prin urmare, trebuie să le așteptăm.

Și e nevoie să se rupă cu cea mai înțeleaptă socoteală, precum am spus. Omul însă e dator să se rupă pe sine însuși printr-o cunoștință, judecată și simțire înțelepte. Sfântul, desigur, ne îndeamnă să ne punem în fruntea acestei îndoieli, care este împotrivirea noastră față de sinele nostru superficial, astfel încât să iasă la iveală adevăratul nostru sine.

Noi, oamenii, acționăm fiind influențați de dorințe lăuntrice, de criterii lăuntrice, de câte o lege care este „altă lege” (Rom. 7, 23), potrivnică celei pe care o vrem. Prin urmare, acțiunile noastre nu sunt cele pe care le-am

vrea, și cu siguranță, – *cu adevărat* – nu sunt acțiunile pe care le vrea Dumnezeu. Acțiunile noastre sunt superficiale pentru că suntem târâți de înclinația noastră spre păcat. De aceea, trebuie ca atunci când vedem înlăuntrul nostru un gând, o părere, un imbold, îndată să ne rupem în două și să ne spunem „nu” nouă înșine. Să fim convinși că tot ce iese în mod spontan dinlăuntrul nostru este rău și să ne împotrivim acestuia, ca și cum am fi două euri, pentru că într-adevăr așa și este. Atunci cea de-a doua judecată și hotărâre a noastră, trezirea noastră, imboldul lăuntric care se face cu putere, dar din libera noastră voință, se dovedește a fi *cea mai înțeleaptă socoteală*.

Prin urmare, nu este corect să ne stăpânească gândul spontan care țâșnește din noi, judecata care ne iese fără să ne dăm seama, ci ceea ce îmbrățișăm în mod conștient. De exemplu, astăzi sunt întristat sau foarte obosit, sau întâmpin o dificultate sau simt că mă sufoc sau îmi vine să spun: „N-o să merg la biserică, pentru că sunt bolnav”. Ceea ce simt este prima idee care mi-a venit, primul gând lăuntric și prima înțelegere a ființei mele. În acest caz, trebuie să spun: „Nu, de ce să nu merg la biserică? De ce să fiu trist și obosit? Ce-o să câștig dacă nu merg?” Trebuie însă să stărui, zicând cele contrare. Această stare este viața normală care salvează existența cea mai adâncă și adevărată. De aceea, Sfântul ne spune că *e nevoie să se rupă*, că trebuie să te rupi în două pe tine însuși, adică să descoperi realitatea voinței tale.

Cea mai înțeleaptă socoteală. Socoteala (ἐπίνοια) este înțelesul, gândul dezvoltat, simțul pe care îl cultivăm după prima înțelegere (νόησις). Prima idee (πρωτόνοια)

decurge din firea noastră bolnavă, în timp ce socoteala din dispoziția noastră liberă, care este unită cu Dumnezeu și judecă foarte înțelept. Socotelile sunt mai înțelepte și mai adevărate decât primul simț și prima înțelegere, sunt cele mai bune criterii ale noastre³. Așadar, să ne conducem gândul, pe noi înșine, cu o judecată înțeleaptă.

Și se cuvine cu adevărat să se facă el însuși dușman neîmpăcat al său. Tot ce iese în mod natural dinlăuntrul nostru este întotdeauna expresia egoismului nostru. De aceea, Sfântul ne îndeamnă să devenim dușmanii noștri neîmpăcați, adică să nu ne împăcăm și să conlucrăm cu partea inferioară a sinelui nostru. Ne hotărâm, de exemplu, câțiva dintre noi să ducem la capăt o lucrare. În cursul lucrării, eu observ că cineva nu lucrează deloc, altul este neatent, al treilea dă naștere la probleme, al patrulea spune că e bolnav și vrea să plece și atunci zic și eu: „O să plec și eu”. Nu așa, zice Sfântul, ci corect este să devin dușman mie însumi. Dacă cred că ne-am hotărât să ducem la bun sfârșit o însărcinare, o lucrare a lui Dumnezeu, cum pot să o opresc? Când ceilalți nu sunt cum trebuie, se cuvine ca eu să-mi întetesc puterea și voința și să-mi prelungesc timpul de muncă, astfel încât să plinesc și lucrul celorlalți, astfel încât lucrarea să se împlinească. De asemenea, sunt dator să fiu răbdător cu cel care are gânduri, să fiu vesel cu cel mic la suflet, astfel încât să depășim obstacolele și lucrarea să se facă așa cum trebuie.

Se cuvine. După ce mai întâi Sfântul a folosit verbele *trebuie* și *e nevoie*, aici folosește verbul *se cuvine*. Face

³ Vezi Euripide, *Ipolit*, stihul 436.

aceasta pentru că faptul de a mă rupe în două este necesar, dar faptul de a fi vrăjmaș primei înțelegeri care îmi vine în minte este cinstea mea, este slava mea, este ceva care *mi se cuvine*, care mi se potrivește, pe care-l vrea Dumnezeu, pentru a fi condus întotdeauna la un rezultat bun. Altfel, nu poate fi vorba să fac un lucru mare în viață.

Deci trebuie să avem față de noi înșine dispoziția ce o are cineva față de un om care l-a necăjit și nedreptățit adesea, ba chiar mai mult decât atâta.

Să presupunem, zice, că ai un dușman care, blagoslovitul, nu te lasă să te liniștești: te nedreptățește neîncetat, te bârfește, te urăște. Ce-o să faci? O să-l urăști și tu. Nu pentru că trebuie să urâm, ci pentru că așa se întâmplă de obicei în viața de zi cu zi. Așadar, așa cum oamenii îi urăsc pe cei care îi incomodează, așa să te urăști și tu pe tine însuși, acea „altă lege” care izvorăște din tine, din păcatul tău. Åsta-i asupritorul suprem al existenței tale, cel mai mare călău al vieții tale. Iar aceasta o vei face ca să îplinești prima poruncă.

Dacă vrem să împlinim marea și cea dintâi poruncă, adică să dobândim viețuirea lui Hristos, fericita smerenie, felul vieții din trup al lui Dumnezeu. De aceea, zice Apostolul: „Cine mă va izbăvi de trupul morții acestuia?” (Rom. 7, 24).

Desigur, nu zic să faceți cu toții așa, spune Sfântul, ci numai aceia care vor cu adevărat să îplinească pri-

ma și marea poruncă, iubirea de Dumnezeu. În acest loc, Sfântul ne tâlcuiește ce înseamnă iubire pentru Dumnezeu în viața zilnică. Cu toții credem că-L iubim pe Dumnezeu, dar în realitate, se întâmplă tocmai contrariul. Iubirea pentru Dumnezeu înseamnă să trăim exact așa cum a trăit și a gândit Hristos. Îndată citează locul din Epistola către Romani a Apostolului Pavel, unde spune: „Cine mă va izbăvi de trupul morții acesteia?”, pentru a arăta că ceea ce iese în mod spontan dinlăuntrul nostru nu este corect, nu este viața noastră, ci moartea noastră. Prin urmare, de noi depinde izbăvirea de noi înșine, de stricăciunea noastră, de moartea pe care o purtăm înlăuntrul nostru, dacă Îl imităm pe Hristos.

„Căci nu se supune legii lui Dumnezeu” (Rom. 8, 7). Arătând apoi că a supune trupul voii lui Dumnezeu face parte din cele ce stau în puterea noastră, a zis: „Căci dacă ne-am judeca pe noi înșine, n-am mai fi judecați, dar judecându-ne Domnul, ne pedepsește” (1 Cor. 11, 31).

Trupul nostru însă, adică sinele nostru natural, ceea ce înseamnă împotriva firii, nu se supune legii lui Dumnezeu. Pretinde să te supui acțiunii voinței sale ca să analizezi și să iscodești care este voia lui Dumnezeu și să conchizi că ea e. Prin urmare, nu trebuie să te mai întrebi care e voia lui Dumnezeu. Doar cei care au scopul de a o împlini întreabă. Cine vrea cu adevărat să o împlinească ia aminte la sine însuși și se împotrivește la tot ceea ce dorește și gândește el însuși. Astfel, ajunge îndată un împlinitor al voii lui Dumnezeu.

Începutul rodirii este floarea, iar începutul înfrânării minții, înfrânarea în mâncări și băuturi, și lepădarea și respingerea oricărui fel de gânduri, și liniștea inimii.
[165]

Acum ni-l prezintă pe omul care începe să dea roade și ne spune că rodirea plantelor și a pomilor începe de la floare. Iar păzirea minții, adică supravegherea minții pentru a putea respinge prima înțelegere, începe cu *înfrânarea în mâncări și băuturi*. Vezi un măr frumos, îl înșfăci și-l devorezi. „Un măr”, zici. Dar asta nu e înfrânare, pentru că nu mâncăm cât vrem, mâncăm cât avem nevoie. *Înfrânarea în mâncări și băuturi* este o virtute de căpătâi. Omul care nu se stăpânește la mâncare e o corabie fără conducător, pe care o vor târî valurile și o vor sfărâma.

În al doilea rând, păzirea minții începe cu lepădarea gândurilor și cu isihia inimii. Tuturor gândurilor, și bune și rele, să le spunem „nu”. Altfel, când vom discuta cu ele, le vom cădea victimă. De aceea, sunt dator să nu am nici o legătură cu gândurile și nici cu resorturile sufletului meu, cu motoarele mele lăuntrice, care conduc la îndeletniciri nedumnezeiești. Ceea ce se potrivește cu mine este *liniștea inimii*.

Celor ce suntem întăriți în Hristos Iisus și am început să alergăm în trezvie, în siguranță, întâi ea ni se arată în minte ca un sfeșnic, ținut oarecum de mâna minții

noastre și călăuzindu-ne pe cărările cugetului. [166]

Când începem să alergăm pe calea trezviei, care este singura noastră siguranță, atunci ne dă putere Hristos și vedem ca și cum am ține în mână minții noastre un sfeșnic ce ne călăuzește *pe cărările cugetului*. Așadar, când vedem că ni se luminează inima și cugetul și că avem bucurie, pace, dulceață și că-L simțim înlăuntrul nostru pe Dumnezeu, să știm că aceasta se datorează sfeșnicului pe care îl ținem în mintea noastră. Atunci putem să luăm acest sfeșnic și să ne judecăm pe noi înșine.

Pe urmă, ca o lună atotluminoasă, rotindu-se pe cerul inimii, iar apoi ni se arată ca soare Iisus Însuși, împrăștiind raze de dreptate.

Pe cât sufletul înaintează, pe atât sfeșnicul nostru luminează tot mai mult și mai mult și devine *o lună atotluminoasă*, ca o lună plină, strălucind deci lumină pe cerul inimii noastre. Acum încep să se dezvolte puțin câte puțin trăirile duhovnicești în sufletul nostru și le cunoaștem pe toate câte mai înainte nu le înțelegeam. Fiindcă înainte de a deveni sfeșnic și lună atotluminoasă, sunt cu totul întunecat. Cel cu totul întunecat nu poate să înainteze, întotdeauna este nesigur pe ceea ce face.

Apoi, sfeșnicul devine soare, Hristos, Care răspândește atâta lumină, încât nu mai lasă nimic în întuneric.

Adică arătându-Se pe Sine și pe ale Sale ca niște lumini atotstrălucitoare ale vederilor.

La început, Sfântul folosește sfeșnicul ca pe un alt Cinstit Înaintemergător, care spunea: „Vine Hristos!” (Mc. 1, 7). În continuare, folosește luna care simbolizează purtarea lui Hristos în pântecule Maicii Domnului, prin care S-a întrupat Hristos. Cu toate că dumnezeirea se ascundea în spatele cărnii, totuși diavolul și-a dat seama că Hristos este diferit, la fel cum și-au dat seama și evreii. Așa se explică de ce se certau între ei, unul spunea că este proroc, altul că este Înaintemergătorul, altul Ilie, altul Fiul lui Dumnezeu (Mc. 8, 28). Dar numai Hristos singur S-a descoperit pe El Însuși, mai ales către sfârșitul vieții Sale, și continuă să ne descopere și nouă Dumnezeirea Lui și *luminile atotstrălucitoare ale vederilor*, care sunt descoperiri dumnezeiești atotstrălucitoare făcute în inima noastră.

Astfel, Îl vede lăuntric și Îl înțelege cu limpezime pe Dumnezeu și înțelesurile duhovnicești, învățăturile duhovnicești, dogmele și voile lui Dumnezeu, iar înlăuntru lui nu mai există nici un întuneric sau nesiguranță, îndoială. Toate sunt limpezi, mai întâi în viața noastră și apoi înlăuntru nostru. Prin urmare, mai întâi trebuie să începem de la făptuire, să-L trăim pe Dumnezeu trupest, și apoi să vedem cu duhul nostru *vederile*.

Căci acestea, [Domnul] le descoperă în mod tainic minții care urmează poruncii Lui, care zice: „Tăiați împrejur învârtoșarea inimii voastre” (Deut. 10, 16).[167]

Dar aceste vederi, Dumnezeu le descoperă numai celor care își taie împrejur egoismul și învârtoșarea lor,

care adică se leapădă de ei înșiși, precum zice și porunca. Dacă tu nu te lepezi de sinele tău, ci neîncetat îl exprimi, nu reușești nimic. De exemplu, ți se întâmplă ceva și alergi la Stareț ca să-i dai explicații. Ce-o să-i explici? Pe Dumnezeu? Sfânta Treime? Dacă da, bine. Dar dacă vrei să-i explici de ce ai făcut asta sau cum ai făcut-o pe cealaltă, ca să te îndreptățești, mai are asta legătură cu Dumnezeu? Îl cauți pe Dumnezeu? Nu. Cauți satisfacerea trebuințelor trupului și ale egoului tău, cum să te odihnești mai bine, cum să te poți bucura mai mult, cum să ai liniște și să nu te deranjeze ceilalți. Dar ce sunt toate acestea? O viață artificială.

Precum s-a spus, trezvia sârguincioasă învață pe om înțelesuri strălucite.

Așadar, când nu ne interesăm de noi înșine, ci lucrăm trezvia cu sârguință, cu stăruință, cu voință și cu interes, atunci trezvia însăși ne dăruiește descoperiri strălucite - *trezvia sârguincioasă învață pe om înțelesuri strălucite*. Așa cum dacă sădești o vie, vei mânca struguri, și nu pere sau mere, tot așa și dacă vrei să ai descoperiri dumnezeiești, vei reuși aceasta pe calea trezviei, și nu prin satisfacerea nevoilor tale: să te iubească Starețul, sau să te înțeleagă frații, sau să te îndreptățească ceilalți și să te apere. Numai dacă Îl privești pe Dumnezeu, poți să-L ai pe Dumnezeu.

Căci Dumnezeu nu caută la față (Rom. 2, 11).

Sfinții s-au luminat pentru că Dumnezeu îi luminează pe toți care vor aceasta. Dacă tu nu ai primit iluminarea Lui, asta nu înseamnă că Dumnezeu caută la față, ci că tu nu vrei. Dumnezeu ne arată cămara în care se află toate, adică trezvia, și ne spune: „Cine dintre voi vrea să vină și să ia”. Cum ne lăsăm noi însă înșelați de întâmplările vieții zilnice și părăsim trezvia și ne îndeletnicim cu lucruri superficiale! Așa cum ziarele se ocupă adesea cu lucruri neadevărate și responsabili lor nici nu-și mai amintesc ce au scris ieri, așa și noi ne îndeletnicim cu cele neadevărate ale vieții zilnice și nu ne amintim ce facem în viață.

„Toate împreună lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu” (Rom. 8, 28). Deci cu mult mai mult împreună lucrează virtuțile pentru el.

Dacă deci Dumnezeu nu caută la fața omului și folosește toate mijloacele ca să ne ajute pe toți și ca să ne arăte cinstire, cu cât mai mult te va ajuta pe tine când urmărești cu adevărat virtutea care decurge din trezvie.

Iar acum Sfântul trece la rezultat:

Nu va umbla corabia multe mile fără apă și nu va înainta deloc paza minții fără trezvie împreunată cu smerenie și cu rugăciunea lui Iisus Hristos. [168]

Când un vas este pe nisip și-l împingem, va înainta puțin, dar nu va putea să călătorească fără apă, și nici să ajungă la destinație. Tot așa și mintea noastră se aseamănă cu vasul care ne duce acolo unde vrem: în port, la desco-

perirea lui Hristos, la Hristos. Iar paza minții, trezvia este conducătoarea, cârma vasului, care nu izbutește să conducă dacă nu este însoțită și de smerenie și de rugăciunea lui Iisus. Aceste trei virtuți ne dau îndată descoperirile.

Temelia casei sunt pietrele. Iar această virtute are ca temelie și ca acoperiș închinatul și sfântul nume al Domnului nostru Iisus Hristos. [169]

Cuvântul *virtute*, așa cum am mai spus, arată mișcarea prin voință a omului. Trebuie să vreau neîncetat virtutea până când mă voi obișnui cu ea în mod desăvârșit și-mi va deveni obișnuință. Prin urmare, virtutea exprimă caracterul meu liber și de voie, faptul că ceea ce vreau este reflexul voinței mele, care apoi devine trăirea mea, proprietatea mea.

Și după cum temelia casei, zice Sfântul, sunt pietrele pe care le așezăm în fundație, așa și aici temelia și acoperișul virtuții, începutul și sfârșitul, din clipa în care ne naștem în Hristos până în clipa în care ne vom renaște întru veșnicie, este *închinatul și sfântul nume al Domnului nostru Iisus Hristos*, rugăciunea lui Iisus.

Ceea ce știm, spunem prin scris. [170]

Vă scriu, zice Sfântul Isihie, acestea pe care le-am știut, acestea pe care le-am atins, cele pe care le-am trăit înlăuntrul nostru. Nu vă scriu nimic după capul meu. Astfel, își arată inima lui bună, smerenia și experiența lui, care se ascunde în spatele cuvintelor părinților și ale în-

telepților, și e ca și cum ne-ar spune: Și eu am fost fără ochi, la fel ca voi, dar le-am văzut, le-am găsit, le-am pipăit, și de aceea vi le spun.

Și ceea ce am văzut străbătând calea, mărturisim celor ce vor să asculte, dacă vreți să primiți cele spuse.

Ceea ce am văzut mergând pe calea trezviei, aceasta vă spunem și vouă, dacă, desigur, vă interesează să luați și voi aceste bunuri. Dacă însă le vreți, dar vă interesează ale voastre, sinele vostru, atunci n-o să le puteți lua.

Paza minții poate fi numită în chip cuvenit și pe drept născătoare de lumină, născătoare de fulger, aruncătoare de lumină și purtătoare de foc. [171]

E foarte frumos să numim paza minții *născătoare de lumină*, pentru că naște lumină, pe Dumnezeu în inima noastră, altfel, fără paza minții există cu siguranță numai întuneric. Și dacă presupunem că avem unele bucurii și unele plăceri și unele desfătări, acestea sunt fie pre-introductive (προεισγωγικές), pentru ca Dumnezeu să ne entuziasmeze și să tânjim după cele duhovnicești, fie din egoismul nostru, fie din pofta noastră, fie din răbdarea noastră, fie de la cel viclean. Numai prin paza minții trăirile duhovnicești sunt autentice. Dacă deci simțim și noi uneori că avem o oarecare lumină în inima noastră, fie cugetătoare, fie duhovnicească, fie înțelegătoare (mintală), să îi verificăm autenticitatea.

Paza minții este, de asemenea, *născătoare de ful-*

ger, aruncătoare de lumină și purtătoare de foc. Așa cum observi imediat fulgerul, nu-i nevoie să fii atent, așa și Dumnezeu ți se arată pe Sine Însuși într-un astfel de mod, încât – vrei, nu vrei – Îl vezi străfulgerând. El își pune lumina Sa ca țință personală a ta. Prin urmare, mai întâi Dumnezeu intră în noi, apoi începe să dea semne fulgerătoare ale prezenței Sale și, în continuare, devine *aruncător de lumină*. A arunca lumină înseamnă că fac să cadă lumina într-un anumit punct.

Până acum eu lucram pentru Dumnezeu. Acum înțeleg că Dumnezeu lucrează în mine, se preocupă de mine și îmi modelează existența. Dar nu numai mă luminează cu lumina Sa de fulger, ci mă face și purtător de foc. Devin cu totul foc și încă atât de mult, încât nu mai e nevoie acum să mă lumineze Hristos, pentru că, primind și eu din lumina Lui, devin lumină. Nu am nevoie, într-un anumit fel, nici ca Dumnezeu să Se mai ocupe de mine. Am ajuns la împlinirea căii duhovnicești și înlăuntrul meu nu este numai lumină, ci un imens foc, asemănător cu cel din rugul care ardea nestins (Fc. 3, 2-3), care creștea tot mai mult și mai mult. Așa devine inima omului, omul întreg, atunci când călătorește pe calea trezviei.

Căci întrece, grăind adevărul, nenumărate și multe virtuți trupești. De aceea, această virtute trebuie numită cu numele cinstite de mai înainte, pentru luminile strălucitoare ce se nasc din ea.

Virtutea trezviei – ca să spunem adevărul – întrece toate virtuțile. Din acest motiv, dacă vrei să o caracte-

rizați, zice Sfântul, alegeți cele mai frumoase, cele mai sfinte și mai dumnezeiești numiri. Acestea se potrivesc trezviei minții, pentru că acestea Îl reflectă și-L exprimă pe Dumnezeu.

Aceia dintre păcătoși, netrebnici, întinați, neștiutori, neînțelepți și nedrepți, care se îndrăgostesc de ea, pot să se facă prin Iisus Hristos drepți, de bună-treabă, curați, sfinți și înțelepți.

Ce mângâiere! Ce dulceață! Ce entuziasm! Ce nădejde! Ce încredere în Hristos împărtășește Sfântul aici! Toți oamenii, zice, care au început această virtute, au fost păcătoși și netrebnici, la fel ca noi. Dar pentru că au iubit-o, I s-au dedicat, au ajuns sfinți. Așa cum o fată care a iubit un tânăr i-a lăsat pe toți ceilalți bărbați și s-a căsătorit cu cel pe care-l iubea, tot așa să fac și eu: să ajung un îndrăgostit de rugăciune și de trezvie. Atunci, oricât de păcătos și de întinat aș fi – cel mai rău dintre oameni – și chiar dacă nu am încă nici o cunoștință despre cele duhovnicești, inteligibile, cerești, și dacă încă sunt netrebnic și neînțelept, și L-am nedreptățit pe Dumnezeu, pot să devin drept și de bună-treabă pentru Hristos, să dobândesc înțelepciunea Sfântului Duh în viața mea zilnică, cu harul lui Iisus Hristos.

Și nu numai atât, ci pot și contempla și teologhisi cele tainice.

Și nu numai că voi avea înțelepciunea Sfântului

Duh, adică voi înțelege ceea ce este potrivit pentru viața mea, ci Îl voi și vedea în mod tainic pe Dumnezeu și voi teologhisi în Duhul Sfânt.

Verbul *a contempla* arată că devin un văzător, un inițiat, un tainic, că am legătură cu Dumnezeu, în timp ce verbul *a teologhisi* exprimă comuniunea și unitatea mea cu Dumnezeu și, prin urmare, putința ce se află în mine de a fi teolog, de a-L dezvălui pe Dumnezeu.

Și făcându-se contemplativi, înoată în această lumină preacurată și nesfârșită, se pătrund de ea cu pătrunderi negrăite și locuiesc și petrec împreună cu ea, fiindcă „au gustat și au văzut că bun este Domnul” (cf. Ps. 33, 9).

Sfântul nu adresează cuvintele de mai sus către cei înțelepți, către cei mari și către cei sfinți, ci către noi, întinații, nedrepții, păcătoșii și netrebnicii. Pentru noi este contemplația. Noi, întinații, devenim contemplativi și înotăm, străbatem oceanul nesfârșit și preacurat al luminii, atotcurata lumină a Dumnezeirii, înotăm în Dumnezeu. Și atunci ne atingem *de pătrunderile negrăite* ale lui Dumnezeu, prin atingeri duhovnicești negrăite, despre care nu putem vorbi cu precizie, ci le putem numai trăi. Dar înainte să ajungem la aceste trăiri, e nevoie de luptă ca să simțim bunătatea lui Dumnezeu, – *că e bun Domnul* – dragostea, frumusețea și dulceața Lui. Dacă noi trăim cu propriile noastre gânduri, cu propriile noastre dorințe și cu propriile noastre trăiri omenești, nu vom ajunge niciodată la Dumnezeu. Trebuie să începem să-L gustăm cu exclusivitate pe Hristos, să-L simțim că e bun, ca să

înceapă toate aceste înaintări în Dumnezeuire.

Căci cu adevărat numai aceștia cheamă sincer numele lui Dumnezeu și se mărturisesc Lui, fiindcă le și place să stea de vorbă cu El, iubindu-L pururea.

Numai cei la care ne-am referit mai înainte cheamă cu adevărat pe Dumnezeu și Îl slăvesc sincer, adevărat, curat, și în toată plinătatea. Ceilalți Îl cheamă sau Îl slăvesc pe Dumnezeu, dar numai cu buzele și cu gura, și nu cu inima. Deoarece chemarea și mărturisirea din inimă se cunosc după rezultate. Așadar, numai cei care lucrează trezvia vorbesc în fiecare zi în mod iubitor și plin de dragoste cu El.

Acum Sfântul continuă cu o mică propoziție, ca să ne arate cât de simple sunt lucrurile de care ne vorbește, dar și care este problema noastră.

Vai celui dinlăuntru, de la cele din afară. Căci mult va fi supărat omul dinlăuntru de la cele dinafară și, supărat, acesta se va folosi de bici împotriva simțurilor din afară. [172]

Când spunem că unii îmi amenință viața, averile, puritatea, înțelegem că aceia vor să-mi facă rău. Dar care este amenințarea omului lăuntric, a însușirilor lui duhovnicești? Sunt *cele din afară*, cele exterioare, întâmplările zilnice. Într-adevăr, nu există amenințare lăuntrică fără una exterioară, care sunt oamenii, munca mea, slujbele Bisericii, slujirile noastre, faptele și intențiile noastre

bune, dar și gândurile noastre, ideile noastre, tot ceea ce, în general, este în afara spațiului Dumnezeuirii.

Vai celui dinlăuntru, de la cele din afară. Prin urmare, zice Sfântul, luați aminte la *cele din afară*. Nu vreau să spun că trebuie să nu mai ieșiți afară. Așa ceva nu se poate. Nu vă spun să vă separați de cele din afară, ci să luați aminte la ele. Pentru că atunci când preluăm imagini din cele din afară, din toate cele câte nu sunt în Hristos, acestea vor produce o întristare omului lăuntric, duhului nostru, iar viața noastră dumnezeiască dinlăuntru va fi stânjenită. Vom trăi desigur în mediul nostru, dar suntem datori să rămânem cu desăvârșire nepărtași, neinfluențați de nimic, să trăim într-un mod foarte curat. Dar când vedem că ne influențează cele din afară, nu numai să ne împotrivim, ci să luăm și multe biciuri, nu unul, ca să le războim.

Cel ce a săvârșit cele cu lucrul a cunoscut mai înainte cele din contemplație.

Dacă credeți, zice Sfântul, și împliniți ceea ce vă înfățișez ca propria mea contemplație și adevăr, atunci veți vedea că și voi o veți dobândi. Adică, de îndată ce suntem robiți de gândul la viața duhovnicească și tânjim după ea, de îndată înțelegem că pentru această viață ne-a născut și ne-a înviat Hristos și ne-a făcut monahi, și îndată începe cunoașterea din contemplații, îndată intrăm pe calea scăldării în soare, a aruncării de lumină, a aruncării de foc, intrăm în lumină.

Ca să dobândim această experiență, e nevoie de timp

îndelungat. Dar, așa cum spune și Sfântul, experiența poate să înceapă și imediat, dacă arătăm o bună dispoziție și continuăm lucrarea trezviei, adică fără să ne schimbăm în ziua următoare. În această situație, la început Hristos ni Se înfățișează ca un sfeșnic asemănător celui care merge înaintea preotului, de unde ne dăm seama cu toții că se va face ieșirea cu Cinstitele Daruri. Apoi, ni Se înfățișează ca o lună plină. Aceasta se întâmplă când omul începe să fie absorbit de o lucrare a harului. Apoi, Hristos Se arată ca un soare ce țâșnește raze de lumină, care este un lucru copleșitor, desfătător. Atunci când vezi soarele, ești orbit și nu mai vezi nimic altceva, și în același timp te umpli de lumină, care înseamnă că Dumnezeu Se îndeletnicește cu tine și a început să te prefacă în lumină. Adică devii purtător de foc, încât nu mai ai nevoie nici de Dumnezeu – ca să zic așa – pentru că tu ești deja un dumnezeu. Aceasta este măreția vieții trezvitoare.

Sfântul Isihie ne repetă aceleași înțelegeri de la începutul *Cuvântului* său. Cu cuvintele sale a produs o adevărată ploaie torențială, un potop. Aceasta este viața noastră și aceste trăiri ale noastre nu se uită. Dar e nevoie, acum când avem apă, să o strângem în cisternă, ca să fim siguri că o vom avea întotdeauna. Adică să facem experiență personală toate cele pe care ni le spun sfinții

Bisericii noastre, pentru că cerurile au fost făcute pentru toți oamenii. Dumnezeu n-a interzis nimănui să se suie în cer, n-a lipsit pe nimeni de această putință, pentru că cerul este înlăuntrul nostru (Lc. 17, 21).

Așadar, să nu uităm lucrurile acestea, ci să-i imităm și noi pe egiptenii care, în cei șapte ani de rodnicie, au strâns cereale pentru cei șapte ani de secetă. Să ne împropriem aceste trăiri acum, pentru că nimeni nu știe ce ispite va întâlni în viață sau ce întâmplări vor veni peste el.

O boală, de exemplu, poate să ne schimbe. O criză de egoism, o idee pot, de asemenea, să ne chinuie ani de zile. O strâmtorare sau o momeală pe care o vom simți din partea cuiva pot să ne netrebnicească pentru tot restul vieții. Noi, oamenii, suntem lesne schimbători. Într-o clipă îți intră în cap o idee, și din acel moment te simți un netrebnic, că nu mai ești bun pentru viața duhovnicească, că ai dat greș, și atunci zici: „De ce să mă mai chinui?” Ideea ta te poate omorî. Ce vei face atunci? De aceea, acum când avem pofa și credința pentru aceste trăiri, acum când mintea și inima noastră nu se îndoiesc, acum să le îmbrățișăm, ca să simțim bunătatea, dulceața, măreția, slava și mila Domnului, ca să ne umplem de lumină.

Astăzi o sărbătorim pe Sfânta Muceniță Tecla. Foarte mare personalitate. Deși viața ei se petrece între istorie și legendă, Biserica noastră nu se îndoiește de existența

ei și îi recunoaște sfințenia. Împreună cu Sfântul Ștefan, poartă și ea numele de întâia-muceniță, așa cum spune și slujba. Se pare că a exercitat o foarte mare influență asupra sufletelor primilor credincioși și constituie un prototip al iubirii dumnezeiești și al vieții feciorelnice.

Pururea Fecioara de Dumnezeu Născătoare e denumită „poartă cerească”. Și noi trebuie să devenim porți cerești, să ne umplem de cer. Dacă Maica Domnului a ajuns așa, atunci și noi putem să ajungem, tot trupul poate, toți câți suntem în Biserică. Pe Hristos L-am îmbrăcat (Gal. 3, 27), în Hristos trăim, spre Hristos mergem. Mai cu seamă la mănăstire, toate, și gândurile noastre, și problemele noastre, și muncile noastre, ne conduc spre Dumnezeu.

Cuvânt despre trezvie

PARTEA FINALĂ

Dacă omul nostru dinlăuntru petrece în trezvie, cum zic Părinții, este în stare să păzească și pe cel din afară.
[173]

Dacă am grijă de minte și de gândurile mele, atunci, așa cum spun Părinții, *omul dinlăuntru* are puterea să-l păzească și pe cel din afară. *Omul dinlăuntru* sunt lucrările lăuntrice ale sufletului, precum tăcerea lăuntrică, lucrarea de urmărire pe care o săvârșește partea noastră înțelegătoare, în general, tot ce adeverește părtășia neîntreruptă cu Dumnezeu. *Omul din afară* sunt legăturile mele cu lumea exterioară.

Așadar, când păzesc lucrarea trezviei, am putința să nu păcătuiesc în purtarea mea, să nu-mi scape cuvinte, să nu-mi fugă ochii încolo și înapoi, să nu fiu influențat de condițiile vieții. Prin urmare, trezvia mă întrarmează, mă împrejmuiește, mă asigură, mă face puternic.

Dar noi și dracii făcători ai răutății săvârșim în comun amândouă felurile de păcate. Aceia dau chip păcatului în gânduri numai sau în zăgrăviri de năluciri în minte, precum voiesc. Iar noi îl săvârșim și prin gânduri înlăuntru și prin fapte în afară.

Problema, cu siguranță, nu sunt atât dracii, lucrătorii cei răi ai păcatului care ne deranjează, cât noi, care cădem la înțelegere cu ei. Vicleanul nu poate să ne ducă la păcat dacă noi nu conlucrăm. De aceea, suntem datori să vrem să fim neschimbați, să credem în nepătimire, în sfințenie, în izbăvirea de orice rău.

Noi, oamenii, ne poticnim tocmai de acest element, deoarece atunci când cădem, de obicei, spunem că diavolul e de vină. Demonii însă nu pot să ne vatăme decât foarte puțin, pot doar să zăgrăvească în mintea noastră năluciri, să ne strecoare gânduri cu imagini și cu înfățișări. Nu ne înfățișează păcatul în realitatea sa, ci așa cum le convine, pentru că vor să ne robească. Fac, adică, plăcerea mai apropiată de o imagine. De exemplu, îți zice vicleanul: „Dacă furi banii ăștia, o să construiești un bloc”. Îi furi, începi să construiești și atunci îți dai seama că nu mai poți continua pentru că banii sunt puțini. Așadar, cel viclean minte, schimbă lucrurile, numai și numai ca să ne prezinte ispita atrăgătoare. Nu poate să facă nimic mai mult.

Noi însă păcătuim *prin gânduri înlăuntru și prin fapte în afară*, și prin gândurile care ies din prisosurile inimii noastre – din patimile, din ideile noastre – și cu faptele noastre. Dar mai ales cu limba noastră și apoi cu faptele

pe care le săvârșim cu celelalte mădulare ale trupului, dar și prin purtarea noastră în societate când legăturile noastre cu ceilalți nu sunt bune.

Dracii, fiind lipsiți de grosimea trupurilor, își pricinuiesc și lor, și nouă, muncile numai prin gânduri, prin vicleșug și prin înșelăciune.

Demonul nu poate să ne facă un rău atât de mare pe cât ni-l putem face noi, pentru că nu are trup, este numai duh. Așadar, poate să ne influențeze numai prin gânduri și să înfățișeze lucruri atrăgătoare și opuse realității, ca să ne înșele, în timp ce noi credem că avem folos. Dar făcându-ne rău, vicleanul își face rău și lui, pentru că mai întâi a păcătuit el însuși și apoi ne târăște și pe noi.

Dacă n-ar fi lipsiți blestemații de grosimea trupului, n-ar întârzia să păcătuiască și prin fapte, păstrându-și de-a pururi voia liberă spre a necinsti pe Dumnezeu.

Dumnezeu a cunoscut dinainte viclenia demonului și l-a făcut numai duh. Dacă ar fi avut și trup, ar fi putut să păcătuiască și cu acesta, dar pentru că dispoziția lui este mereu vicleană și urmărește fărădelegea, ar fi făcut tuturor în mod liber rău și aceasta nu ar fi fost numai un imbold la păcat, ci și un amestec în păcatele noastre.

Prin urmare, nepăcătoșenia este o chestiune care ține de noi. Dacă hotărâm să nu păcătuim, acest lucru poate reuși, numai noi suntem cei care păcătuim, demonul este, în mod simplu, un colaborator.

Dar pentru ca Sfântul să ne dea curaj, adaugă:

Rugăciunea de un singur gând omoară și preface în cenușă amăgirile lor. [174]

Reușita demonului constă în a ne înfățișa păcatul frumos și atrăgător, ca să îl dorim și să îl săvârșim. Dar rugăciunea de un singur gând, adică „Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă”, *omoară* înșelăciunea demonului, îi risipește planul și, în paralel, îl *preface în cenușă*, îl arde, îl netrebnicește cu desăvârșire.

Căci Iisus, Dumnezeuul și Fiul lui Dumnezeu, chemat de noi neconținut și fără lenevire, nu le îngăduie acestora să-și arate minții în oglinda cugetării, nici începutul intrării, pe care unii o numesc momeală, nici vreun chip oarecare și nici să grăiască oarece cuvinte în inimă.

Rugăciunea este chemarea lui Iisus Hristos. A chema înseamnă a striga pe Dumnezeu. Dar ca să avem rezultate, trebuie să-L chemăm *neconținut și fără lenevire* pe Iisus, Dumnezeuul nostru și Fiul lui Dumnezeu. Dar noi ce facem? Spunem rugăciunea zece minute, și apoi obosim și vrem să ne odihnim. Dar dacă întrerupem rugăciunea o dată, de două ori, ca să ne odihnim, va veni o clipă în care o vom părăsi fără să fi dobândit nici o roadă.

Dimpotrivă, când noi Îl chemăm neîncetat și neobosit pe Hristos, atunci El nu dă diavolului dreptul să ne atace nici măcar cu o momeală, îl izgonește de la început. Adică nu-i îngăduie să ne arate în mod imaginar vreun

chip în oglinda cugetului nostru, în partea noastră rațională, și astfel să înceapă să zugrăvească păcatul, nici măcar să ne spună cel mai mic cuvânt.

Așadar, când ne ispitește cel viclean? Când noi vrem să săvârșim păcatul, dar ne este rușine sau frică sau căutăm momentul potrivit ca să avem o îndreptățire binecuvântată. Atunci satana primește dreptul și fie ne șoptește diferite cuvinte în inimă, fie ne zugrăvește păcatul.

Iar nepătrunzând vreun chip drăcesc în inimă, ea va fi goală, precum am spus, și de gânduri.

Să presupunem că vrăjmașul nostru cel rău ne înfățișează dintr-odată în inimă sau în cuget o imagine. Dacă noi nu acceptăm ca aceasta să intre în noi, atunci și inima noastră *va fi goală de gânduri*, nu vom avea nici gânduri. Gândurile adică ne vin când vrem, când ne plac, când ne îndreptățesc, și atunci spunem: „Ai văzut? Lucrurile s-au întâmplat așa cum am crezut”. Așadar, pentru ca imaginea demonică să intre în lăuntrul nostru, o condiție necesară este să ne intereseze momeala. Altfel, inima și cugetul nostru rămân *goale de gânduri*. Aceasta este nepătimirea. Prin urmare, toate câte le spun Părinții sunt adevărate. Nepătimirea nu este pentru marii oameni, pentru cei foarte duhovnicești, ci pentru mine și pentru voi. Ajunge să o vrem.

Așadar, prin rugăciunea neîncetată se curăță văzduhul cugetului de norii întunecoși și de vânturile duhurilor răutății. Iar curățindu-se văzduhul inimii, este cu

neputință să nu strălucească în ea lumina dumnezeiască a lui Iisus. [175]

Când rugăciunea noastră este continuă, vânturile duhurilor viclene nu pot să sufle în cugetul nostru. Astfel, văzduhul cugetului nu se întinează, ci rămâne curat. În acest caz, nu pot accepta, zice Sfântul, că e cu putință ca Hristos să nu lumineze această inimă. Pentru că unde se află o inimă curată, acolo se află întotdeauna și lumina dumnezeiască a lui Iisus Hristos, acolo se află pacea, desfătarea, bucuria, harisma.

Cu neputință să nu strălucească. Cu neputință înseamnă că nu putem spune că suntem curați, dar nu avem lumina Dumnezeirii. Același lucru îl spune și Sfântul Simeon Noul Teolog. Cu toate acestea, unii se miră și spun: „Cum e cu putință să se întâmple așa ceva?” Și totuși este adevărat, zice Sfântul. Desigur, există și situația în care noi ne simțim curați, dar nu avem lumina lui Dumnezeu. Când?

Dacă nu ne vom umfla de slavă deșartă, de fumul mândriei și de patima de a ne face arătați. Pentru acestea însă ne vom face prea ușuratici pentru cele neajunse și ne vom găsi fără ajutor de la Iisus, deoarece Hristos, Care ne-a arătat smerenia, urăște acestea.

Când suntem stăpâniți de slavă deșartă, de fumul mândriei și de patima de a ne face arătați. Verbul φανη-
τιάζω înseamnă că vreau să mă arăt, și de aceea, acționez în așa fel, încât să-mi fac simțită prezența, sinele meu.

Arătarea, prin urmare, este o ostentație. Tot ce fac, fac din egoism și din mândrie, ca să arăt că sunt un om duhovnicesc, că Dumnezeu mă blagoslovește în viața mea. În această situație, Dumnezeu nu îmi dă lumina Lui.

Când *ne vom umfla de slavă deșartă, de fumul mândriei și de patima de a ne face arătați*, Iisus nu ne ajută. Când umfli un balonaș, crește, devine ușor și se înalță în aer. Dacă îmi cresc și eu egoul, adică mă mândresc, atunci mă umflu, mă înalț către *cele neajunse*, către cele neînțelese și negrăite, către cele de care nu pot să mă apropii, pentru că nu sunt pentru mine.

Adjectivul ἀκίχίτος provine din α privativ și din verbul κίχάνω sau κίχάνω, care înseamnă „a întâlni, a găsi”. Așadar, când cer din mândrie ca Dumnezeu să-mi dea harisme înalte, atunci nici nu mă ajută, nici nu îmi dă vreo harismă. Dar când Îl cer pe Hristos, împreună cu El îmi dă și darurile Lui.

Dar noi, de obicei, din pricina găunoșeniei noastre, din ușurătate și dintr-un spirit ostentativ, vrem să avem daruri dumnezeiești, ca să ne echilibrăm în viață și să simțim că ceilalți ne recunosc. Dacă, de exemplu, Starețul laudă pe câțiva frați, iar despre mine nu zice nimic, dacă pe altul îl felicită pentru ce a făcut, iar mie iarăși nu-mi zice nimic, atunci voi spune înlăuntrul meu: „Dar eu nu reprezint nimic? Ba da, sunt, și o voi dovedi!”, și fac ceva, astfel încât să arăt că și eu știu, că pot, că și pe mine mă iubește Dumnezeu. Dar prin această atitudine a mea arăt că-L consider pe Dumnezeu ca pe un instrument al meu, și nu ca pe Împăratul și Făcătorul meu. Adică nu mă gândesc că eu sunt cel zidit și că normal pentru mine este să

mă întorc și să cad înaintea lui Dumnezeu. Nu cer să cad înaintea Lui, ci cer darurile Lui. În astfel de situații, Dumnezeu nu dă nimic. Dacă nu suntem monahi autentici, direcți, sinceri, nu ne dă nimic, rămânem fără ajutor. Este singura situație în care Dumnezeu nu ne luminează.

Deoarece Hristos, Care ne-a arătat smerenia, urăște acestea. Domnul ne-a arătat smerenia. Ne-a spus: „Învățați de la Mine că sunt blând și smerit cu inima” (Mt. 11, 29). Așadar, nu e cu putință ca Hristos, Care urăște mândria și ne-a arătat smerenia, să binecuvânteze pe cel mândru.

Să ne ținem, așadar, de rugăciune și de smerenie, de acestea două, care împreună cu trezvia ne înarmează împotriva dracilor ca o sabie de foc. [176]

Să ținem cu putere rugăciunea și smerenia, aceste două virtuți, ca să nu le pierdem. Uitați-le pe toate, zice Sfântul. Țineți însă rugăciunea și smerenia, și atunci le aveți pe toate, pentru că așa cum războinicii își ascut foarte bine sabia ca să lovească vrăjmașul și să-l spintece, așa și rugăciunea și smerenia, împreună cu trezvia, sunt ca o sabie de foc cu care te întramezi ca să-i lovești pe demoni.

Căci cei ce viețuim așa putem să prăznuim în fiecare zi și în fiecare ceas, din inimă, în chip tainic, o sărbătoare a bucuriei.

Dacă trăim așa, cu smerenie și rugăciune, este cu

putință ca în fiecare zi și în fiecare ceas inima noastră să prăznuiască și să sărbătorească cu veselie și strigăte de bucurie. Prin urmare, ori suntem ai lui Dumnezeu, ori nu suntem. Nu astăzi sunt bucuroși, și mâine strâmtorat. Astăzi te uiți la mine și sunt bine, mâine îmi spui „nu” și sunt melancolic. Astăzi e soare, sunt bine, mâine plouă, nu sunt bine. Ori suntem surzi, iar atunci viața noastră este o deșertăciune, sau Îl iubim cu adevărat pe Dumnezeu, întru smerită cugetare și rugăciune, și atunci prăznuim *în fiecare zi și în fiecare ceas*. Adică, putem să avem în fiecare zi pace și bucurie, care mărturisesc că-L avem pe Sfântul Duh, că avem drepturi să fim în brațele lui Hristos.

Cele mai cuprinzătoare opt gânduri ale răutății, în care se cuprinde tot gândul și din care se nasc toate (ca din Hera și Zeus toți dracii blestemați, cinstiți ca zei de danei, după miturile lor), se suie toate în poarta inimii.
[177]

În cele două capete precedente, Sfântul ne înfățișează frumusețea vieții duhovnicești și a desăvârșirii. Acum se referă la câteva elemente care arată răutatea gândului. Dar pentru că are o educație complexă, nu se referă doar la Părinții ascetici și la autorii clasici, ci și la mitologie.

Așa cum se știe, doar binele există, doar el provine de la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este bun. Răul este

inexistent, nu are ipostas și existență, este tăgăduire, uitare și absență a binelui. Adică, nu există întuneric, există lumină. Dar dacă stingi lumina, atunci se face întuneric.

Contrar acestui adevăr, în mitologie, răul provine de la Dumnezeu și se află în Dumnezeire. Din zeii Zeus și Hera s-au născut toți zeii daneilor, ai grecilor, care erau ticăloși și necuviincioși, pentru că făceau păcate, crime, curvii. Așadar, după cum dintr-o pereche de zei au provenit toate relele, *după miturile lor*, așa și pentru noi, toate relele pornesc dintr-un singur început: din mândrie, din tăgăduirea voii lui Dumnezeu, din despărțirea mea de Dumnezeu, din faptul că deosebesc egoul meu de egoul lui Dumnezeu. Deoarece, fără să simt că existența mea este întru Dumnezeu, ci că eu și Dumnezeu suntem două existențe separate, aduce desfrânarea, păcatul, toate relele. Astfel, ajung încet-încet să-L tăgăduiesc pe Dumnezeu, ca să nu mă tăgăduiesc pe mine însumi.

Rezultatul acestei stări a omului sunt cele opt gânduri de căpătâi, din care se nasc toate celelalte și *se suie toate în poarta inimii*. Sfântul nu vorbește aici de gândurile pe care le vâă cel viclean – acestea, dacă nu vrem, nu pot să intre înlăuntrul nostru – ci de gândurile care ies din noi. De aceea, spune *se suie toate în poarta inimii*, din adâncurile noastre.

Și aflând mintea nepăzită, intră unul câte unul la vremea sa.

Din cele opt gânduri de căpetenie, așadar, provin toate celelalte și așteaptă momentul potrivit ca să ne ispi-

tească. De exemplu, chem pe cineva o dată, de două, de trei ori ca să discutăm, iar pe tine nu te chem. Când tu îți dai seama, asta va produce în tine gândul: „Vezi? Nici nu te bagă în seamă Starețul!” Ajunge atât, nu e nevoie de nimic altceva. Mergi apoi să te culci, dar nu te va prinde somnul. Te duci la biserică, mintea îți fuge. Te duci la fratele tău, n-ai chef de nici o discuție. Gândul a găsit momentul potrivit, *la vremea sa*, și te ispitește, te supără. Gândurile nu se grăbesc niciodată, nu apar niciodată la timp nepotrivit, ci întotdeauna în momentul potrivit, atunci când mintea este fără pază. Seamănă orice la vremea lor, la fel ca și noi. De aceea, când simțim o melancolie, o strâmtorare, o plângere, când ne e foame înainte de vreme, când avem dificultăți, acestea toate se datorează mai ales gândului care se naște înlăuntrul nostru.

Apoi, oricare din cele opt gânduri, suindu-se și intrând în inimă, aduce cu sine un roi de alte gânduri nerușinate. Și așa, întunecând mintea, ațâță trupul, îndemnându-l la săvârșirea de fapte rușinoase.

Cuvântul ἐσποδός provine de la verbul ἔζομαι sau ἵεμαι, care înseamnă a cădea peste celălalt, „a se arunca asupra dușmanilor”. Așadar ἐσποδός, în primul sens, înseamnă mai mulți la un loc, o mulțime, un roi sau o turmă, care vine și cade asupra mea, precum albinele, lupii, urșii.

Când în inima noastră se suie oricare dintre cele opt gânduri, deschide larg poarta și se avântă înăuntru o mulțime, un roi *de gânduri nerușinate*, o mulțime de gânduri

rele. Atunci mintea noastră este asediată și nu mai suntem în stare să ne rugăm, să zâmbim, să spunem „da” fratelui nostru. Suntem netrebniciți cu desăvârșire. Aceasta se datorează faptului că nu e un gând, ci o mulțime. Pentru că nu am fost atent și l-am vârat în inima mea pe primul, celelalte au acum drepturile lor și eu nu mai sunt în stare să mă împotrivesc.

Astfel, ți se întunecă mintea și gândul te stârnește să săvârșești păcatul și cu fapta. În exemplul anterior, gândul continuă: „Dacă nu-i pasă de tine, la ce să mai stai în mănăstire? Virtuți n-ai. Păcate ai. Nimeni nu te bagă în seamă. Ți se mai poate schimba de acum soarta? Excluz. Așadar, dacă vei face altceva, vei avea o reușită mai mare, o să-I plăci mai mult lui Dumnezeu”. Sunt influențat de toate acestea și încep să mă gândesc, să meditez, să văd dacă nu cumva sunt adevărate lucrurile acestea. Dacă voi asculta de gând și voi merge în altă mănăstire, cu alt fel de viață, atunci îmi va spune: „Azi ai lucrat mult și ai obosit, și nu-ți mai poți face rugăciunea, de aceea mănâncă”. Și mergi și mănânci fără de vreme. Adică îți întunecă mintea și din acea clipă nu mai vezi nimic cum trebuie. Toate le vezi irațional.

Deci cel ce păzește capul șarpelui și prin mânioasă împotrivire se folosește de cuvinte curajoase, lovindu-l cu pumnul în față, a alungat războiul de la sine. [178]

Frumoasă, puternică frază! Exprimă lupta. Cel care știe să zdrobească cu meșteșug capul șarpelui, biruiește gândul. Locul acesta ne amintește de întâmplarea din

Vechiul Legământ, când Dumnezeu i-a izgonit din rai pe Adam și Eva, adică de acea înfricoșată clipă când le-a dat Protoevanghelia, potrivit căreia într-o zi Fiul Fecioarei, Hristos, va zdrobi capul șarpelui (Fc. 3, 15). Așa și noi – în realitate, Hristos prin noi – putem să zdrobim nu numai gândul, ci și pe demonul care se ascunde în spatele fiecărei patimi și fiecărui gând. Cum?

Prin împotrivire mânioasă. Pot să înving gândul, chiar dacă la început am fost neatent, dacă, în momentul în care intră în inimă, îi spun cu mânie, *prin împotrivire mânioasă*: „Nu, nu accept să stau de vorbă cu tine. Și chiar dacă ești bun, prieten, aliat, tot nu te vreau. Nu vreau decât rugăciunea lui Iisus”. Pentru că dacă încep să discut, îndată sunt biruit și lupta s-a terminat. Din clipa aceea sunt în mâinile dușmanului.

Cel mânios nu discută, se înfurie. Așadar, trebuie ca și tu să devii un taur și să împungi gândul vrăjmașului, fie bun, fie rău, *folosind cuvinte curajoase*, folosind cuvinte pline de mânie. Adică să fii neîndurător cu dușmanul. Să-i spui astfel de cuvinte, încât să nu-i dai dreptul să deschidă cu tine vreo discuție. Prin expresia *cuvinte curajoase* înțelege cuvintele care ies din adâncurile mâniei noastre, din rărunchii noștri. Prin urmare, acest „nu” trebuie să iasă din adâncul sufletului nostru.

Lovindu-l cu pumnul în față, a alungat războiul de la sine. Acum vorbește ca și cum diavolul și gândul ar avea trup, iar eu încep să-i car pumni cu amândouă mâinile. Expresia aceasta arată luptătorul care atacă din prima clipă și câștigă războiul. Să luăm un exemplu. A intrat apa în chilia mea la parterul mănăstirii și are igrasie. Atunci

îmi vine gândul: „Să-i spun Starețului să mă mut le etajul de mai sus, pentru că a sporit igrasia în chilia asta”. Dacă nu lovești cu pumnul din prima clipă împotriva gândului, ci zici: „Ia să văd, poate că gândul este corect”, n-o să mai ai liniște. Pentru că dacă Starețul va accepta să-ți schimbi chilia, o vei schimba desigur, dar vei avea și alt gând: „A fost corect ca eu să mă mut cu un etaj mai sus, iar fratele meu să se mute în chilia mea?” Iar dacă nu mă mut din chilia de jos, voi avea nemulțumirea că Starețul mă lasă în igrasie. Și se poate, desigur, ca acea chilie să nici nu aibă igrasie, ci pur și simplu, așa să-mi spună mie gândul. Ajunge și numai atât.

Căci zdrobind capul, a pus pe fugă multe gânduri rele și fapte și mai rele. Și astfel, cugetarea rămâne netulburată, Dumnezeu primind privegherea ei asupra gândurilor și dăruindu-i în schimb să știe cum trebuie să biruiască pe cei ce o războiesc și cum trebuie inima să se curețe încet-încet de gândurile care spurcă pe omul dinlăuntru.

Când zdrobesc capul, adică începutul, primul gând, atunci evit *multe gânduri rele și fapte și mai rele*. Dimpotrivă, acceptând gândul, am multe gânduri și săvârșesc multe fapte pe care le consider normale în viața mea, în timp ce ele sunt *foarte rele*. Așadar, când sfărâm capul păcatului, atunci și Dumnezeu mă ajută, pentru că primește privegherea, atenția și lucrarea mea nemijlocită. Această priveghere a mea, deși îmi este folositoare pentru că o fac pentru el, o primește ca un dar. Ați văzut ce face Dumne-

zeu ca să ne cinstească? Caută moduri și pricini ca să-i facem daruri, astfel încât să Se simtă obligat să ne dea darul corespunzător. Iar acest dar al Lui este să ne învețe fiecare modalitate isteată prin care putem să-i biruim pe potrivnici, astfel încât să fugă de îndată și să nu avem nici măcar un gând.

Deci așa poate sufletul să stea, întru Domnul, în cuviința, în frumusețea și în dreptatea sa, cum a fost zidit de la început de Dumnezeu, bun foarte și curat. [179]

În acest fel, un suflet poate să stea frumos, cinstit și sincer înaintea lui Dumnezeu. Așa e firea lui, așa l-a făcut Dumnezeu. Când ai și tu un astfel de suflet, atunci stai cu adevărat, cu dreptate și credință înaintea Lui. Altfel, ai o legătură artificială, mincinoasă cu El. Îl chemi și zici: „Dumnezeul meu, Dumnezeul meu!”, dar nu crezi în Dumnezeu.

În continuare, Sfântul se referă la Marele Antonie, a cărui *Viață* a scris-o Marele Atanasie.

*Precum zice marele slujitor al lui Dumnezeu, Antonie: „Sufletul având minte după fire, se susține în virtute”. Și după puțin iarăși zice: „Să ne curățim cugetul ... care poate să ajungă străvăzător, să vadă mai mult și mai departe decât dracii, având în el pe Domnul care-i descoperă lui”. Acestea le spune vestitul Antonie, cum zice Marele Atanasie în *Viața* lui.*

Când sufletul nostru este atent și stă în hotarele lui

firești, în curăție, în neprihănire, așa cum l-a creat Dumnezeu, atunci toate virtuțile intră în inima noastră. Dacă însă trecem la acțiuni nefirești, pe care Dumnezeu nu le-a încredințat omului în rai, atunci nu avem nici o virtute.

Și Marele Antonie continuă: *Să ne curățim cugetul*, pentru că astfel poate să vadă mai departe decât demonii, fiindcă Domnul îi descoperă toate. Așa cum când pleacă norii și negura, cerul se curăță și orizontul se lărgeste, tot așa se lărgeste și orizontul nostru duhovnicesc atunci când inima noastră se curăță și devine străvăzătoare. Atunci mintea noastră devine lumină văzătoare. Și mai ales, mai mult decât demonul. Demonul, pentru că s-a îngroșat, nu are o vedere curată, are imaginație. Își imaginează, bănuiește și, pentru că nu poate să fie pretutindenea prezent, aleargă el însuși, urmărește, se ostenește, ca să vadă dacă se întâmplă cu adevărat ceea ce și-a imaginat el. În timp ce noi, când ajungem curați, vedem foarte departe, pentru că Dumnezeu ne împrumută propria Lui vedere. Vedem cu ochii Lui.

Orice gând este o nălucire a unui lucru sensibil, apărută în minte. Căci asirianul, fiind minte, nu poate să ne amăgească altfel, decât folosindu-se de lucrurile cunoscute de noi prin simțuri și obișnuite nouă. [180]

Pentru că noi, oamenii, avem și trup, și viclenie, și egoism, și poftă, și cunoștințe, putem să transpunem gândul în faptă. Satana însă nu ne poate conduce direct la faptă, ci poate doar să ne strecoare un gând, prin mijlocirea imaginației, a unui lucru sensibil.

Asirianul, fiind minte, nu poate să ne amăgească altfel. Diavolul, pentru că este duh, nu ne poate înșela altfel decât folosindu-se de lucrurile cunoscute de noi prin simțuri. Pentru că nu ne poate îmboldi să săvârșim păcatul prin cuvintele noastre sau, în general, cu trupul nostru, încearcă să ne arunce câteva elemente pe care să le prindem, și astfel să ne trezim mână în mână cu el. Care sunt acestea? Cele sensibile și cele obișnuite. Adică legăturile noastre cu lumea exterioară și cu toate care ne-au devenit obicei și ne plac, și prin urmare, le repetăm în fiecare zi. Așadar, folosește ochii noștri, urechile noastre, dorințele noastre. Toate acestea sunt lucrurile cunoscute de noi prin simțuri și obișnuite. Dacă, de exemplu, cineva simte față de mine silă, îndată i se întunecă fața, și-mi dau seama că are ceva cu mine. Faptul simțial că m-a văzut a descoperit starea lui lăuntrică. Acesta este un lucru sensibil pe care demonul îl poate folosi ca să mă facă să păcătuiesc.

Cu toate acestea, demonul nu este atât de periculos, cât legăturile noastre cu lumea exterioară și, mai ales, cu cele cu care ne-am obișnuit și pe care le slujim în fiecare zi. Slujirea noastră în mănăstire, cu care ne-am obișnuit, poate să devină începutul îndepărtării noastre de Dumnezeu. Adică, dacă strecurăm în ea voia noastră, părerea noastră, acolo ne va prinde vicleanul. De exemplu, Sta-rețul îmi dă binecuvântare să merg la Tesalonic pentru diferite treburi. Dar eu, după ce merg o dată, de două, de trei ori, mă obișnuiesc, și a patra oară încep să fac vizite, accept să merg la masă la cunoscuți, obosesc, nu-mi mai fac slujba zilnică și canonul, încetez de a mai fi monah.

Dar dacă, așa cum zicea și în capul 173, aș fi lucrat

trezvia și aș fi păzit universul meu lăuntric, acesta ar fi putut să le preîntâmpine pe cele exterioare, care se tot repetă în viața mea, de care mă bucur, pe care le vreau și le caut. Așadar, să luăm aminte la cele sensibile și obișnuite, pentru că sunt întotdeauna periculoase.

Dacă vrei cu adevărat deci să acoperi cu rușine gândurile și să te liniștești cu dulceață și să păstrezi cu ușurință trezvia din inimă, să se lipească rugăciunea lui Iisus de răsuflarea ta și vei vedea cum se împlinește aceasta în puține zile. [182]

Dacă vrei să-ți nimicești cu toată siguranța gândurile și să le rușinezi, pentru că în spatele lor se ascund patimile tale sau demonul, și dacă vrei să te liniștești și să fii odihnit și bucuros, și inima ta să se adune ușor prin trezvie – fiindcă mulți vor să fie atenți la minte, dar oboresc și nu reușesc – atunci *să se lipească rugăciunea lui Iisus de răsuflarea ta.*

Sfântul ne repetă această frază, *să se lipească rugăciunea lui Iisus de răsuflarea ta*, ca să ne-o facă foarte simțită, astfel încât la cele sensibile și obișnuite ale celui viclean, noi să le punem împotriva rugăciunea lui Iisus lipită de răsuflarea noastră. *Și vei vedea cum se împlinește aceasta în puține zile.* Încearcă ceea îți spun numai câteva zile, zice Sfântul, și vei vedea că se va realiza. Vedeți cât curaj ne dă! De fiecare dată revine la același îndemn: Fă o mică încercare și vei reuși, vei înțelege și singur.

Precum nu e cu putință să se scrie slove în aer, căci

acestea trebuie să se scrie pe vreun lucru ca să se păstreze multă vreme, la fel trebuie să lipim rugăciunea lui Iisus Hristos de trezvia ostenitoare, ca virtutea preafrumoasă a trezviei să rămână statornic împreună cu El și prin El să ni se păstreze nerăpită în veac. [183]

Poți să scrii litere în aer? Sigur că nu. Trebuie să le gravezi pe ceva, ne zice Sfântul Isihie, pentru că așa scriau în vremea aceea. În acest fel, trebuie să lipești și rugăciunea lui Iisus de trezvia cea trudnică, de trezvia cea ostenitoare, pe care adică o vei lucra neîncetat și susținut, și atunci te vei încredința că ceea ce caracterizează viața ta este limpezimea minții (νηφαλιότης). Adică vei fi limpede (νηφάλιος) de la tine însuți din pricina obișnuinței și a dispoziției tale. Nu va fi nevoie să te îndemne cineva mereu, pentru că ai devenit trezvitor (νηπτικός)¹. Trezvia va fi deja starea ta constantă și o vei avea în veci.

Următorul cap constituie concluzia ultimelor capete și începe cu o frază foarte frumoasă și simplă.

„Întoarce spre Domnul lucrurile tale și vei afla har”, zice. [184]

Pentru verbul *zice* Sfântul înțelege Sfânta Scriptură

¹ Adjectivele νηφαλιότης, νηφάλιος provin din verbul νήφω, ca și substantivul trezvie (νήψις). Ele arată rezultatul, starea rezultată prin lucrarea trezviei. Dacă sensul verbului νήφω este de a nu bea vin, atunci sensul adjectivelor derivate este de limpezime a minții, opusă stării de beție, dar în același timp și de sobrietate, înfrânare, claritate a gândirii.(n. tr.)

ca subiect, și de aceea bănuim că fraza este din Cartea Pildelor. Să o vedem. „Milele și credința să nu te părăsească, leagă-le împrejurul gâtului tău și vei afla har” (Pilde. 3, 3). Milostenia și dreptatea inimii, adică purtarea ta iubitoare de frați și legăturile tale cu Dumnezeu, trebuie să fie străvezii, cu totul curate și neprihănite. După cum înălțăm Sfântul Potir și Discul, Trupul și Sângele lui Hristos, și zicem „Ale Tale dintru ale Tale, Ție aducem ...”, tot așa aduci și tu în fiecare zi această jertfă îndoită: pe de-o parte, iubirea și purtarea ta frumoasă față de oameni, pe de alta, legătura ta lăuntrică, sinceră și fără de viclenie cu Dumnezeu. Pe acestea două așază-le sus, ca Dumnezeu să le vadă neîncetat ca pe niște daruri oferite Lui. *Și vei afla har*, iar atunci Duhul Sfânt îți va da harul și darurile Lui.

Și ca să înțelegem că Dumnezeu trebuie să le vadă constant pe acestea două, Înțeleptul Solomon continuă: Poartă milostenia și sinceritatea ca pe un colier la gâtul tău. Agață de gâtul tău jertfa, ascultarea, smerenia, dragostea de frați și neprihănirea dispozițiilor tale lăuntrice înaintea lui Dumnezeu, adică viața ta lăuntrică și exterioară, și vei afla har.

Sfântul vrea să ne înfățișeze această imagine și spune *întoarce spre Domnul lucrurile tale*, curăția ta, virtutea ta, toate aceste mîngiute rostogolește-le către Dumnezeu, adună-le înaintea Lui. *Atunci vei afla har*, atunci Dumnezeu ți le va da pe toate. Minunată imagine!

Drept aceea să nu zică și despre noi prorocul: „Aproape ești, Doamne, de gura lor, dar departe de rărunchii lor”. Nimeni nu va aduce inimii pace în chip sta-

tornic dinspre partea patimilor decât numai Iisus Hristos, Cel ce a unit pe cele ce se aflau la mare depărtare una de alta.

Dacă noi nu ne vom întoarce lucrurile către Domnul, atunci va fi pentru noi valabil cuvântul profetului Ieremia: „Poporul acesta Mă slăvește și Mă cinstește cu gura lui, dar cu inima lui e departe de Mine” (Ier. 12, 2). Dar Iisus Hristos, Care a adunat marginile pământului și le-a făcut una (cf. Efes. 2, 14), poate să unifice și inima ta, scoțându-i patimile și făcând-o dulce și luminoasă.

Imaginile Sfântului sunt foarte vii. Este cu putință să uităm pe *întoarce*? Este cu putință să uităm colierul care simbolizează neprihănirea purtării și inimii noastre, pe care trebuie s-o vadă în fiecare clipă și în fiecare zi Dumnezeu? Simțim aceasta? Simțim că Dumnezeu este înaintea noastră în fiecare clipă? Dacă da, atunci nu ne mai socotim pe noi înșine, ci Îl luăm în seamă numai pe Dumnezeu, stând înaintea Lui cu închinare.

De obicei însă, noi Îl întâmpinăm pe Dumnezeu ca pe o problemă, simțim că are pretenții sau că nu ne împlinește cererile. De asemenea, ajungem până la punctul de a-L tăgădui, zicând că este aspru, crud, că nu are iubire sau chiar că nici nu există. Dumnezeu însă există.

La ce înălțime duhovnicească îl înalță Sfântul Isihie pe om! Îi spune că are putința să stea neîncetat înaintea lui Dumnezeu, la fel ca preotul înaintea Sfintei Mese, când înalță Cinstitele Daruri. Dar din această înălțime ne coboară iarăși în viața de zi cu zi, care este atât de periculoasă.

Sufletul este întunecat deopotrivă de acestea două: de vorbirile gândurilor în cugetare și de întâlnirile de afară și vorbele deșarte. [185]

Fiți atenți, zice, că nu numai gândurile întunecă sufletul, ci și întâlnirile și tăifăsurile.

Sfântul ne înalță, ne arată toată noblețea firii noastre și starea pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu și pe care o păstrează pentru noi, dar în același timp ne spune: „Acum, când vei ieși afară, fii atent la ce vei vorbi cu celălalt!” Repetă, precum vedeți, aceleași idei.

Întâlnirile de afară sunt discuțiile și întâlnirile cu oameni care nu sunt monahi, care nu aparțin unei familii mănăstirești, unui schit, unei colibe, unei chinovii. Toate rânduielile mănăstirești prevăd cu limpezime când și în ce condiții un monah poate avea legături cu mirenii. Monahul căruia i se pare că-i același lucru să discute cu fratele său sau cu un vizitator al mănăstirii nu are un cuget drept și nu poate fi vorba să dea lui Dumnezeu o lucrare desăvârșită și bineplăcută Lui. Să nu uităm deci că noi, ca monahi, ne-am separat de oameni.

Întâlnirile de afară și vorbele deșarte pot să întunece atât de mult sufletul ca și gândul. După cum gândurile din cuget produc toate relele, tot așa, *deopotrivă*, și întâlnirile și vorbirile deșarte dezarticulează viața omului. De aceea, când vedeți pe cineva că spune multe vorbe sau că-i plac discuțiile sau că își caută tovărășie, să nu aveți

niciodată încredere în el. Este ca un zid peste care nu poți să treci. Dacă vei îndrăzni, vei cădea, îți vei sparge capul, se poate să-ți verși și sângele, se poate și să mori. Un astfel de om e o primejdie de moarte. De aceea, să vă îndepărtați de el, nu din lipsa dragostei, ci dintr-un cuget înțelept, pentru Dumnezeu. Pentru că nu se poate să-L am și pe Dumnezeu, și să trăiesc astfel.

Cei ce vor să fie feriți de păgubirea minții trebuie să se întristeze atât de gândurile, cât și de oamenii cărora le place să vorbească degeaba, pentru o pricină foarte binecuvântată după Dumnezeu: ca nu cumva întunecându-se mintea, să i se moleșească trezvia.

Desigur, nu vom întrista niciodată vreun om, nici chiar o păsărică. Există însă o excepție: dacă-L iubim pe Dumnezeu și vrem să nu întristăm pe Duhul cel Sfânt, trebuie să ne întristăm pe noi înșine și oamenii, adică să fim rezervați față de ei. Nu față de persoana lor, ci în ceea ce privește purtarea noastră față de ei. Vrei ca mintea ta să evite vătămarea? Să nu-și piardă lumina, ca să nu fi orb cu cugetul? Atunci trebuie să-ți întristezi gândurile tale și pe oamenii din preajma ta, când le place să tăifăsuiască și să grăiască în deșert. Nu din cauza lor, ci dintr-o pricină foarte binecuvântată după Dumnezeu, pentru că vrei să-L iubești pe Dumnezeu și ca mintea ta să umble într-o înălțimi, să zboare într-o înalturi, să vadă cele dumnezeiești. Numai din acest motiv fugi departe de ei, pentru nici unul altul. Nici pentru că celălalt e rău, nici pentru că e păcătos.

Se apropie unul de tine. Tu știi sau îți dai seama că are chef de povești. Ce vei face? Ori devii iute și doar îl saluți și pleci, sau îi vei spune: „Iartă-mă, am treabă”. Vei găsi vreo îndreptățire cu înțelepciunea pe care ți-o va da Dumnezeu sau din experiența pe care o ai. Pentru că acestea sunt experiențe. Toată virtutea, toată sfințenia sunt obișnuință și experiență. Când omul se obișnuiește să evite lațurile păcatului, dobândește apoi experiență și de departe își dă seama de lațul care îl va prinde. Dar cel neexperimentat în lucrurile duhovnicești este experimentat în cele lumești și nu poate să deosebească aceste stări. Nu-și dă seama de caracterul celuiilalt, de purtarea lui. Mergi undeva și ți se propune să te așezi puțin ca să povestiți. După chipul celuiilalt, din zâmbetul lui, după locul în care șade, din felul în care șade și din felul în care privește poți să-ți dai seama de îndată dacă trebuie să stai cu el de vorbă sau nu.

Îl evit pe om numai *pentru o pricină foarte bine-cuvântată după Dumnezeu*, și atunci pentru că este așa sau așa. Niciodată nu ne amestecăm în viața altuia, pentru că întotdeauna este cinstit, este chipul lui Dumnezeu. Dar pentru Dumnezeu îl vom lăsa și ne vom face treaba noastră. Cu cât suntem mai înaintați în virtute, cu atât mai puțin Îl vom mai întrista, pentru că știm cum să folosim armele duhovnicești. Cine nu știe, pentru că nu vrea să învețe, fie cade în lațurile gurii celuiilalt, fie va întinde și el însuși lațuri, și se vor prinde ceilalți în lațurile lui. Astfel, unul se va prinde în lațurile celuiilalt. Eu te voi târî pe tine și tu mă vei târî pe mine.

Așadar, dacă nu ești atent la acestea două, la gân-

duri și la oameni, ți se va întuneca mintea și ți se va moleși trezvia. Verbul χαυνός înseamnă „a rări”. Dacă într-o cantitate de vin adăugăm trei părți de apă, vinul ăsta nu o să-l mai putem bea, fiindcă a ajuns o poșircă. La fel se întâmplă și cu trezvia. Când mintea se întunecă de gânduri și de cuvinte, paralizează trezvia, o netrebnicește, o slăbește.

Căci întunecându-ne din pricina uitării, ne pierdem mintea.

Cu siguranță, nimeni nu merge la taifas decât dacă L-a uitat pe Dumnezeu. De asemenea, când merg să trăn-cănesc cu îndreptățirea sau cu dipozitia de a spune cuvinte duhovnicești, ca să-mi ajut, chipurile, fratele, să-i arăt dragostea mea. Să ne zidim sau să avem comuniune înseamnă că L-am uitat pe Dumnezeu. Prin urmare, când ne amintim de Dumnezeu, nu mergem la taifasuri și la to-vărășii. Dar când Îl uităm, atunci mintea ni se întunecă și tovarășii noștri nu mai sunt îngerii, sfinții și Dumnezeu, ci omuleții care ne înconjoară. Desigur, fiecare om de lângă noi este chipul lui Dumnezeu. Dar este și o inimă care are propriile ei poște. Astfel, ori mă amestec cu oamenii, ori sunt cu Dumnezeu.

Trebuie să știm că oamenii care stau la povești sunt, de obicei, niște însingurați. Când vedeți pe cineva căutându-și un tovarăș de taifas, să fiți siguri că este un însingurat, un strâmtorat, un năpăstuit, că are un anume egoism, un anume complex, o anume nemulțumire, și de aceea nu simte comuniune nici cu obștea fraților, nici cu cerul.

Adică unde sunt cuvinte, acolo este sărăcia inimii, a duhului, a minții. Unde este gașcă, acolo este și însingurare. Adevărata comuniune se află la cel care își curăță mintea și e atent la tovărășiile lui. Acesta Îl are ca prieten al său, ca tovarăș de discuție și de drum, pe Însuși Hristos, așa cum ne spune Sfântul în capul următor.

Cel ce-și păzește curăția inimii cu toată sânguința va avea învățător pe legiuitorul ei, Hristos, Care-i șoptește tainic voia Sa. [186]

Cel care nu-L uită pe Dumnezeu, ci-și amintește neîncetat de El, păzește cu toată sânguința curăția inimii, avîndu-L ca învățător al său pe Hristos, Care este și dătătorul de lege și Cel care îi descoperă în mod tainic voia Lui.

Dar pentru că nu Îl avem pe Cel care *șoptește tainic*, cu toții ne facem probleme și ne întrebăm: „Care este voia lui Dumnezeu?” Și atunci, dacă ai Stareț, ceea ce-ți va spune Starețul tău este voia lui Dumnezeu. Dar Sfântul Isihie a trăit în pustie unde treceau zile, și luni, și ani, fără să vadă alți oameni. Cum să știe care e voia lui Dumnezeu? De aceea, omul trebuie să facă de la el însuși viața lui ușoară: să fie înștiințat launtric care este voia lui Dumnezeu și apoi, când are Stareț, să și-o adeverească și prin Stareț. Mai demult, când învățam cele patru operații aritmetice, adunarea, scăderea, înmulțirea și împărțirea, în același timp învățam și verificarea. Învățătorul ne spunea să facem socoteala pe hârtie și să o verificăm în minte. Și cei care făceau așa nu greșeau niciodată.

Dar pentru ca mintea noastră să poată percepe voia

lui Dumnezeu, e nevoie ca Dumnezeu să-i vorbească în mod tainic, și mintea noastră să fie curată și să se țină departe de gânduri și de cuvinte. Pentru că toți câți au gânduri și cuvinte alunecă neîncetat, prin urmare, nu pot percepe cu siguranță voia lui Dumnezeu. Să nu aveți încredere în omul mult-vorbitor sau tiranizat de gândurile lui, nici să-l întrebați, pentru că veți cădea cu siguranță amândoi în rătăcire. Doar omul serios, tăcut, cu mintea adunată, care are comuniune cu Dumnezeu, poate să înțeleagă voia Lui. Așadar, e nevoie să trăim o viață duhovnicească, pentru a nu uita, pentru a nu cădea în afara voii lui Dumnezeu.

„Auzi-voi ce va grăi în mine Domnul Dumnezeu”, zice David, arătând acest lucru (Ps. 84, 9). Iar arătând cercetarea ce și-o face mintea sieși pentru războiul cel înțelegător (mintal) și sprijinirea ajutătoare a lui Dumnezeu, spune: „Zice-va omul: Fi-va oare roadă dreptului?” (Ps. 57, 12).

David Îl întreba întotdeauna pe Dumnezeu pentru a se înștiința de voia Lui. Aceasta o adevărește și versetul de mai sus din Psalmii lui. Sfântul Isihie însă îl folosește ca o prefigurare a vieții mistice și a experienței omului duhovnicesc, precum și versetul *„Zice-va omul: Fi-va oare roadă dreptului?”*, care înseamnă: omul se întreabă în inima lui: Va da oare Dumnezeu vreun rod celui drept? Adică îi va da bucurie, pace, reușită? Dar cui îi dă Dumnezeu rod? Omului serios și duhovnicesc a cărui minte sapă în inimă și nu se învâрте încolo și înapoi, ci numai

Îl privește pe Dumnezeu. Unul ca acesta duce un adevărat război duhovnicesc și va fi răsplătit.

Noi zicem uneori: „Am un război înfricoșat”. Dar, în realitate, există un singur război. Toate celelalte ale vieții de zi cu zi, ispitele, greutățile, păcatele, așa-zisele nevointe sunt joacă de copil, niște dueluri pe care le producem noi. Adevăratul război este păzirea minții și închiderea ei în inimă. Cine se exersează în acest război, acela primește ajutorul lui Dumnezeu. Dar noi facem o greșală. După ce ne hotărâm pentru această luptă, ne întrebăm: „Mă va ajuta oare Dumnezeu?” Nu încape îndoială că ne va ajuta, pentru că unde se duce o astfel de luptă, acolo se dă și roada. Unde există alte feluri de osteneli și lupte și interese, acolo nu există roadă, viața doar se scurge și se pierde. Acolo avem mici realizări, mici reușite, mici bucurii și simțiri trecătoare. Dumnezeu îngăduie câte o simțire trecătoare ca să nu ne deznădăjduim. Dar o apărare, o întărire și o îndreptare statornice le dă numai omului care lucrează paza minții.

Să ne călăuzim inima pururea, povățuiți de înțelepciune, după sfințitul cântăreț, respirând neconținut însăși puterea lui Dumnezeu Tatăl și înțelepciunea lui Dumnezeu, Hristos Iisus. [187]

Cum trebuie să ne trăim viața de zi cu zi? Învățând, educând inima noastră cu înțelepciunea duhovnicească, cu dumnezeiasca părtășie și cu absorbirea ei de către Dumnezeu. Adică Însuși Dumnezeu va modela în cele din urmă inima noastră, atunci când noi trăim tăcuți,

în liniște, cu trezvie.

De înțelepciune. Înțelepciunea este, în realitate, puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu și Tatăl, Iisus Hristos. Astfel, pe de o parte, trăim înțelepciunea Tatălui, iar pe de altă parte, Îl respirăm pe Iisus Hristos. Ați văzut cum leagă Sfântul înțelesurile? Când mintea noastră cugetă înțelepciunea lui Dumnezeu, prin acest mod de viață Îl avem pe Tatăl și Îl respirăm pe Fiul prin rugăciunea lui Iisus.

Iar dacă moleșindu-ne de vreo împrejurare oarecare, vom slăbi lucrarea minții, în dimineața următoare să strângem iarăși bine mijlocul minții și să ne apucăm cu putere de lucru, știind că nu vom avea apărare, noi, care cunoaștem binele, de nu-l vom face.

Suntem însă oameni. De aceea, și cel care săvârșește această lucrare trezvitoare înțeleaptă, urmărirea inimii și rugăciunea lui Iisus, se poate ca uneori să se moleșească și el, să obosească, să fie neglijent, să fie strâmtorat. Cu toții putem să pățim acestea, dar mai ales când intră înăuntrul nostru simțiri mincinoase de automulțumire, când cred că fac ceva.

De vreo împrejurare oarecare. În fiecare zi din viața noastră întâlnim împrejurări. Dacă, de exemplu, cineva te întristează, nu mai poți apoi să-ți faci rugăciunea. Dacă ți se întâmplă o astfel de împrejurare și te moleșești și-ți oprești lucrarea înțelegătoare a trezviei, cel puțin a doua zi, dis-de-dimineață, și nu poimăine, să-ți strângi iarăși mijlocul minții tale, așa cum pentru o muncă trupească te legi cu un cordon, pentru ca mișcările să-ți fie înlesnite și

să te apuci cu putere de lucru. Pentru că nimic nu te poate îndreptăți când nu faci binele, de vreme ce îl cunoști.

Unește cu răsuflarea nării trezvia și numele lui Iisus sau gândul neuitat la moarte și smerenia. Căci amândouă sunt de mare folos. [189]

Revine la aceeași idee: Unește trezvia și numele lui Iisus cu respirația ta. Cum intră și iese răsuflarea ta, împreună cu ea să intre și să iasă și Hristos. Deoarece, când omul învață să spună rugăciunea pe respirație, apoi o va zice cu multă ușurință.

Dar este îngăduit oare să uităm uneori numele lui Hristos? Cu siguranță, nu. Meditând la moarte și lucrând smerenia, putem să avem neîncetat și în chip adevărat trezvia și numele lui Iisus. Meditarea la moarte nu duce la rătăcire, pentru că ne duce cu siguranță la Dumnezeu. Dar nu înțelege ca prin meditarea la moarte să plângem și să ne temem, sau să facem totul ca să trăim, să mergem, de exemplu, în Anglia ca să ne operăm, dacă suntem bolnavi, pentru că acolo avem mai multe șanse de supraviețuire, sau, dacă putem, să mergem în America, pentru rezultate și mai bune. Aceasta nu este o meditație nerătăcită la moarte. Meditația nerătăcită este să avem bucuria că vom muri. De asemenea, faptul de a medita la trăirile și la vederile cerești pe care le vom avea în cealaltă viață din pricina legăturii noastre nemijlocite și neîntrerupte cu Dumnezeu. Așadar, meditarea la moarte, smerenia, trezvia și numele lui Iisus sunt cele care cuprind puterea și harul lui Dumnezeu.

Și pentru că Sfântul s-a referit la smerenie, întreabă:

Vezi că smerenia se învață? Căci porunca Lui este viața veșnică. [191]

Înțelegi că smerenia se învață? Numai întru smerenie le înveți pe cele cerești și înalte. Fără smerenie, oricât ai citi, nu înveți nimic. Și porunca lui Dumnezeu, care este viața veșnică, o vei învăța cu smerenie.

Dacă toată virtutea se săvârșește prin suflet și trup, iar pe de altă parte și sufletul și trupul sunt făpturi ale lui Dumnezeu, prin care, cum am zis, se împlinește virtutea, cum nu aiurăm în chipul cel mai cumplit, fălindu-ne cu podoabele străine ale sufletului și ale trupului, umblând adică după slava deșartă și sprijinindu-ne de mândrie ca de un toiag de trestie? Și cum nu ridicăm astfel împotriva capului nostru, pentru nelegiuirea și nebunia noastră, ca tot ce poate fi mai înfricoșat, pe Dumnezeu, care ne întrece cu măreția sa nemărginită? [192]

Aici înțelesul este simplu. Dacă însă nu cultivăm cunoașterea limbii grecești vechi și citim traduceri, pierdem cel puțin optzeci la sută din înțelesul textului. Pentru că traducerea dă numai unul dintre multiplele sensuri pe care le poate avea textul, te limitează. Un întreg fluviu, un

lac, o mare le transformă într-o mică groapă și doar apa aceasta puțină poți s-o bei. Bună-i și asta, dacă ți-e sete. Chiar și o picătură dacă ți se dă, e bună și ea, dar pierzi fluviul, lacul, marea.

Cum se zidește virtutea potrivit Sfântului Isihie? Cum se cultivă? Cu trupul și cu sufletul. Dar nu pot să am virtute dacă nu-mi devine obișnuință. Și nu poate să-mi devină obișnuință, dacă nu am o făptuire zilnică. Iar făptuirea și obișnuința se realizează prin minte și prin trup, pentru că trupul participă la toate lucrările duhovnicești ale minții. Iubirea, de exemplu, este rezultatul și al duhului, și al trupului. Dreptatea, smerenia, toate virtuțile se dobândesc și cu trupul, și cu sufletul.

Dacă toată virtutea se săvârșește prin suflet și trup. Conjunția subordonatoare „dacă” are sensul condiției. Dar aici condiția cuprinde și răspunsul afirmativ. De aceea, în cele din urmă, înțelesul este: cu adevărat nu putem avea virtute, dacă nu exersăm și trupul, și sufletul pentru Dumnezeu. Prin urmare, dacă vrem să avem o virtute adevărată, dacă vrem să ne înfățișăm cu haină, cu frumusețe și cu îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu, dacă vrem să-L atragem pe Dumnezeu, trebuie ca și cu trupul, și cu sufletul, cu întreaga noastră ființă să cultivăm virtuțile, ca să primim harismele duhovnicești. De altfel, Dumnezeu a zidit sufletul și trupul împreună, de aceea, nu poate să primească o împărțire și, prin extindere, o slujire numai de la suflet sau numai de la trup.

Cum nu aiurăm în chipul cel mai cumplit, fălindu-ne cu podoabele străine ale sufletului și ale trupului, umblând adică după slava deșartă și sprijinindu-ne de mân-

drie ca de un toiag de trestie? Dar, ce păcat! Oamenii, de obicei, nu au propria lor virtute, propriile lor harisme duhovnicești, nu au ceva pe care să-l înfățișeze înaintea lui Dumnezeu și, de aceea, se refugiază în înșelare. Când o fată nu are o frumusețe naturală, folosește podoabe, ca să pară frumoasă, adică se înșală pe ea însăși și pe ceilalți. La fel și omul neduhovnicesc, trăiește minciuna, vrea să arate că are virtute, frumusețe, harisme, dar cele adevărate care au vrednicie înaintea lui Dumnezeu sunt cele pe care le zidim cu adevărat prin lupta trupului și a duhului nostru. Desigur că în realitate Dumnezeu le zidește, fiindcă El este Ziditorul trupului și al sufletului.

Dar când ne fălim cu harisme străine, nu suntem oare nebuni? Nu mințim? Nu-i înșelăm pe alții și pe noi înșine? Dacă, de exemplu, mă înfățișez înaintea lui Dumnezeu și mă întreabă ce virtuți am, iar eu o să-l răspund că le-am dat învățătură monahilor mei, ce-mi va spune Dumnezeu? „Lasă asta! Învăătura nu este virtute, nici osteneală, pentru că oricine poate vorbi”. Dacă-i voi spune că am fost Stareț, asta tot harisma mea este? Nu, Dumnezeu m-a făcut Stareț. Dumnezeu a rânduit lucrurile astfel încât să fiu Stareț.

Alt exemplu. Cineva a studiat chimia și-i dăm ca slujire în mănăstire bucătăria. Atunci îi poate veni gândul: „Mi-a dat și mie Dumnezeu o harismă, să ajung chimist, și acum o să merg la bucătărie!” I se pare că e o harismă faptul că a ajuns chimist. Este însă o harismă? Nu.

Harisme sunt cele care ne înfățișează bineplăcuți și desăvârșiți înaintea lui Dumnezeu, iar acestea sunt harismele Sfântului Duh: trezvia, rugăciunea, sălășluirea sta-

tornică a lui Iisus Hristos înlăuntrul meu, faptul de a fi smerit, de a nu mă mândri, de a nu mă gândi niciodată la mine însumi, de a nu mă teme de moarte, de a nu-mi păsa de ce-mi vei spune și de cum te vei purta cu mine, de a mă bucura că mă prigonești. Acestea sunt harismele Sfântului Duh, acestea au loc înaintea lui Dumnezeu și pe acestea le înțelege Dumnezeu.

Când mergi să cumperi ceva, trebuie să ai banii valabili. Dacă te duci cu milioanele pe care le aveam în timpul ocupației germane, vânzătorul o să râdă și o să-ți spună: „Câte bancnote de astea îmi dai, ca să se joace cu ele copiii mei?”

La fel se întâmplă și cu înfățișarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Adevărata înfățișare sunt harismele duhovnicești pe care le hrănim, le sporim și le cultivăm cu trupul și cu sufletul. Toate celelalte harisme ale noastre, raționale, sufletești, trupești, studiile noastre, educația noastră, îndemânările noastre sunt omenești. Am o îndemânare oarecare: sunt uimitor în putința de a-i conduce pe toți muncitorii și meșterii pe care îi avem la mănăstire. Harismă omenească, nu te înfățișează înaintea lui Dumnezeu. Dar folosind osteneala ta, sinceritatea ta, smerenia ta, blândețea ta, înțelepciunea ta, dragostea față de muncitori, astfel încât prin felul tău de a fi lucrul lui Hristos să se facă cât mai bine cu putință, cultivi cu adevărat virtuți duhovnicești care au acoperire înaintea lui Dumnezeu.

Fălindu-ne cu podoabele străine ale sufletului și ale trupului. Dar când suntem săraci în harisme duhovnicești, ne refugiem la îmbrăcăminte artificială. Ce face cel mândru? Se fălește pentru lucruri care nu au nici o

valoare. Cel complexat de ce are acel complex? Pentru că nu are o virtute adevărată, nu are o harismă duhovnicească adevărată. De ce este cineva strâmtorat? Pentru că nu are o harismă duhovnicească și, îndată ce-l atinge cineva, se strâmtorează. Altcineva se îmbolnăvește și el este strâmtorat. De ce? Pentru că nu are nici o legătură cu Dumnezeu și se teme de moarte.

Peste tot curăția inimii, prin care se află în noi smerenia și tot binele ce coboară de sus, nu stă în altceva decât în a nu îngădui gândurilor ce se apropie să intre în suflet. [193]

Capul acesta ne arată modul în care putem să dobândim harismele duhovnicești. Aceasta este curățirea inimii *prin care se află în noi smerenia și tot binele ce coboară de sus*. Smerenia are valoare pentru că este o harismă a lui Dumnezeu, un bun dumnezeiesc. Tot binele, tot darul desăvârșit coboară de la Părintele luminilor (Iac. 1, 17). Și toate câte coboară de sus au importanță și pe acestea pot să I le arăt lui Dumnezeu. Același lucru s-a întâmplat și cu firea omenească pe care a luat-o Hristos și a înălțat-o pe tronul lui Dumnezeu, prin Dumnezeirea Lui. Dacă Hristos și-ar fi pierdut Dumnezeirea, firea omenească ar fi rămas păcătoasă. De aceea, harismele noastre, osteneala noastră, purtarea noastră, capătă valoare când le avem de sus, de la Dumnezeu. Așa încât și smerenia și toate virtuțile coboară de la Dumnezeu, când inima este curată. Și când este ea curată? Când nu îngăduim să intre în noi gânduri. *Nu stă în altceva decât în a nu îngădui gândurilor ce se apropie*

să intre în suflet. Dar dacă facem deosebire între gânduri, ne încurcăm și discutăm cu ele, atunci nu putem să fim curați.

De câte ori nu scriem gândurile noastre Starețului! Asta înseamnă că ne-am îndeletnicit cu gândurile, iar atunci inima noastră nu poate fi curată. Ce să ne facă atunci Starețul? Dumnezeu nu dă în felul acesta roadele. Desigur, privește către spovedania noastră ca și spre o dispoziție către a deveni curați. Dacă însă vrem cu adevărat curățirea inimii noastre, suntem datori să încetăm să ne mai îndeletnicim cu orice fel de gând.

Paza minții cu Dumnezeu, care stăruie în suflet numai prin Dumnezeu, dă înțelepciune minții în luptele cele după Dumnezeu. [194]

Repetă aici ideea pe care am întâlnit-o și în capul precedent. Expresia *cu Dumnezeu* înseamnă că noi, pe de-o parte, an după an, ne facem un obicei din paza minții și din rugăciunea lui Iisus, dar Cel care ne ajută este Dumnezeu. Iar această obișnuință nu o facem numai *cu Dumnezeu*, ci și *numai prin Dumnezeu*, și nu ca să avem noi harisme. Dumnezeu însă, împreună cu El Însuși, ne dă și harismele.

Așadar, când ne obișnuim mintea să aibă pază și să spună rugăciunea pentru Dumnezeu, această pază devine o cămară care ne dă tot ce avem nevoie, și mai ales chibzuința. Chibzuința este o virtute a părții conducătoare, a minții, și prin ea înțelegem care este voia lui Dumnezeu și cum putem să o împlinim. Dar ca să ne dăm seama de

aceasta, e nevoie de o condiție: mintea noastră să conducă, și nu să fie condusă de neputințe și de patimi, de idei, de studii și de influențe exterioare. Iar mintea poate să fie conducătoare atunci când este cu adevărat condusă de Dumnezeu.

Căci nu puțină destoinicie îi dă ea celui ce se împărtășește de ea spre chivernisirea faptelor și cuvintelor sale cu judecată bine primită la Domnul.

Destoinicia este înțelepciunea, cunoștința, experiența, istețimea, reușita pe care le avem în lucrările noastre duhovnicești. *Îi dă ea celui ce se împărtășește de ea.* Câți lucrează păzirea minții și spun rugăciunea dobândesc o mare destoinicie duhovnicească pe care le-o dă Dumnezeu.

Spre chivernisirea faptelor și cuvintelor sale cu judecată bine primită la Domnul. Așadar, cine spune rugăciunea și nu are gânduri este singurul care poate să iconomisească fără greșală faptele și cuvintele sale. Aceasta înseamnă că toate cuvintele sale sunt adevărate, înțelepte, fără păcat, iar faptele lui sunt reușite, dumnezeiești. Așadar, cine are paza minții, acela reușește. Cât de frumos ne lămurește Sfântul ca să avem un viitor reușit!

Verbul „a chivernisi” înseamnă a putea conduce și stăpâni propriile fapte. Iconomul este cămărașul, cel care are putința să-și pună în practică voia sa. Dar verbul „a iconomisi” are aici înțelesul economiei dumnezeiești. Adică nu doar conduc, nu sunt numai un bun Stareț, un bun psalt, un bun rugător, ci și conduc, vorbesc, lucrez

potrivit cu iconomia dumnezeiască, așa cum vorbește și lucrează Dumnezeu, așa cum vrea harul dumnezeiesc. Ați văzut cum își alege Sfântul cuvintele? Cu siguranță, ar fi putut să folosească și alt verb în loc de „a chivernisi”. Dar acesta arată mijlocirea dintre harismă și harismatic, legătura noastră cu Dumnezeu, și în același timp, faptul că Dumnezeu este Cel care ne face stăpânitori. Așa cum un ministru care are împuternicire de la prim-ministru, oriunde ar merge, acționează ca un prim-ministru, toate ușile i se deschid, tot așa este și omul rugăciunii minții și al trezviei. Conduce lumea, universul, îngerii, sfinții.

Dar fraza *paza minții cu Dumnezeu, care stăruie în suflet numai prin Dumnezeu*, o putem vedea și cu un alt înțeles simplu. Paza stăruie în sufletul, în mintea și în inima noastră, și nu face doar sufletul conducător, ci și trupul, care este părtaș sufletului. La harismele Sfântului Duh și la roadele rugăciunii lui Iisus participă și trupul. De aceea, când un sfânt primește pe Duhul Sfânt, acesta îi este împărtășit și trupului lui. De aceea, și moaștele sfinților sunt cinstite, purtătoare de Duh, îmbibate de Sfântul Duh, bureți ai Duhului Sfânt.

Din același motiv, când cineva are o descoperire a lui Dumnezeu în lumină, strălucește și el însuși, așa cum a strălucit Hristos pe Thabor, Sfântul Serafim de Sarov, Sfântul Simeon Noul Teolog și toți sfinții. Schimbările Duhului acționează și asupra trupului, care este părtaș sufletului și, prin urmare, și păzirii minții, deoarece conlucrează cu sufletul. Dacă trupul nu ajută, sufletul nu poate să facă nimic.

Cu adevărat fericit este cel căruia rugăciunea lui Iisus i s-a lipit de cugetare și-L strigă neîncetat în inimă, precum s-a unit aerul cu trupurile noastre, sau flacăra cu ceara. [196]

Repetă și aici ideea pe care ne-a înfățișat-o în capetele precedente, dar acum în alt mod. Dacă mai înainte spunea că este fericit cel ce și-a unit rugăciunea cu răsuflarea, aici spune: Fericit este cel a cărui rugăciune s-a lipit de cuget. Minte omului se obișnuiește atât de mult când spune continuu rugăciunea și are paza minții, încât, după aceea, rugăciunea devine cu adevărat o proprietate și o componentă a minții. Și după cum Hristos Se face un component al trupului meu când mă împărtășesc, tot așa și numele lui Iisus devine un component, un element cuprins în cuget.

Dar se întâmplă încă ceva: omul însuși se lipește cu cugetul său de rugăciune. Iar atunci nu doar cugetul său, ci întreaga lui existență, mintea lui, voința lui, pofta lui, cunoștința lui decurg din rugăciune. După cum abțibildul devine una cu obiectul pe care se lipește, așa și eu devin una cu mintea mea, cu Dumnezeu, cu numele lui Iisus. Și după cum aerul se atinge de trupurile noastre, tot așa și eu mă lipesc de Iisus Hristos. Și după cum flacăra și ceara sunt un lucru, nu se pot separa, așa și eu ies din Hristos și sunt o desfășurare, o prelungire, o continuare a lui Hristos.

Și venind soarele pe deasupra pământului face ziuă, iar numele sfânt și preacinstit al Domnului Iisus,

luminând în cuget neîncetat, naște nenumărate înțeleșuri, asemenea soarelui.

Când soarele răsare pe cer, ne trimite lumina lui și este zi. Dar când *numele sfânt și preacinstit al Domnului Iisus Hristos*, al adevăratului soare, strălucește în cugetul nostru, acest nume este atât de luminos ca nenumărați sori materiali și naște *nenumărate înțeleșuri, asemenea soarelui*. Care este aici înțeleșul? Rezultatul ce decurge din soarele înțelegător, din Hristos. Prin urmare, mai multe lumini, nenumărate, și mai multă strălucire, și mai multe înțeleșuri duhovnicești și bune ies din Hristos, când El este Soarele cugetului nostru, al minții noastre și al inimii noastre.

A zis careva dintre sfinți: „Dacă ții minte răul, ține minte și răul de la draci; și dacă dușmănești, dușmănește trupul de-a pururi”. [198]

Să-i urăști cu toată puterea ta pe demoni, a zis unul dintre sfinți, și să dușmănești trupul. Desigur că altceva este ura, și altceva dușmănia. Când urăsc pe cineva, nu-i vorbesc, iar când îl dușmănesc, îl lovesc, îl urmăresc, îl atac. *Dușmănește trupul de-a pururi*. Să-ți fie pururea dușman trupul tău, adică întâmpinarea și tâlcuirea lumească a lucrurilor, tot ce decurge din însușirea și lucrarea noastră omenească, și nu din înțelegerea, din chibzuința și înțelepciunea duhovnicească, cum spunea mai înainte.

Trupul, în înțeleșul Sfintei Scripturi și al Părinților, este voia omenească, ideea omenească, ceea ce se lipeș-

te înlăuntrul nostru. Așadar, cugetul trupesc este însoțit întotdeauna de trup, pentru că trupul, fiind material, împlinește mult mai ușor ordinele trupești ale omului. Dacă de exemplu, citesc și cred că viața duhovnicească înseamnă să bat satele predicând cuvântul lui Dumnezeu, trupul meu îndată și cu plăcere se va duce. Adică studiul însoțit de credința mea fac ușoară lucrarea, și astfel trupul meu nu obosește. Dacă însă nu am citit ceva asemănător, trupul meu nu s-ar duce, ar obosi. De aceea, Sfântul adaugă:

Trupul este prieten viclean și, dacă e slujit, te războiește și mai mult. Și iarăși: „Câștigă dușmănie împotriva trupului și luptă împotriva pântecelei”.

Trupul, în înțelesul de cuget trupesc, când îl îngrijim, când îi facem voile, atunci ne războiește mai mult. Din acest motiv ești dator să-ți dușmănești trupul și să-ți războiești pântecele. Omul, când mănâncă, este gata pentru somn și pentru bârfe.

Câștigă dușmănie împotriva trupului, dar în sens bun, pentru că trupul este templu al lui Dumnezeu. Trup sunt poftele trupesti, neduhovnicești, tot ce nu este Duhul lui Hristos. Dar trupul, pentru că l-a zidit Dumnezeu, nu greșește niciodată, este binecuvântat, este un mădular dumnezeiesc, părtaş al sufletului. Îl sfințește și îl hrănește Dumnezeiasca Euharistie și îl luminează rugăciunea lui Iisus. De aceea, Sfântul spune să avem dușmănie față de trup, dar nu spune să-l războim. Dimpotrivă, ne îndeamnă să luptăm împotriva pântecelei și să fim atenți, dacă vrem să nu ne înșele.

În cuvintele de până aici ale sutei întâi și a doua am înfățișat ostenelele sfințitei liniști a minții. Ele nu cuprind numai fructele cugetării noastre, ci și cele ce le-am învățat din cuvintele înțelepților de Dumnezeu Părinți despre curăția minții. Iar acum, după ce am spus aceste puține lucruri, pentru a arăta câștigul ce vine din păzirea minții, vom înceta a grăi. [199]

În prima și în a doua sută a *Cuvântului*, zice Sfântul terminând, am așezat după un sistem de-al meu – ca să vi le aduc neîncetat în amintire – cele de sus și cele de jos, cauzele și cele cauzate, lupta pentru sfânta isihie, adică păzirea minții, precum și răsplătirile corespunzătoare pe care le primim. Dar scrierea mea nu este rodul propriei mele cugetări. Nu v-am spus doar cele ale mele, ci și toate câte le spun și le învață de Dumnezeu înțelepții Părinți. Și fiindcă v-am spus multe, n-o să vă mai obosesc mai mult. Numai două vorbulițe o să vă mai spun, ca să vă arăt care este câștigul pazei minții, și mă voi opri.

Vino, așadar, și-mi urmează spre unirea cu fericita păzire a minții, oricine ai fi tu, cel ce dorești în duh să vezi zile bune, și te voi învăța întru Domnul lucrarea văzută și viețuirea Puterilor înțelegătoare (inteligibile). [200]

Vino, fratele meu, să străbatem împreună drumul fericitei păziri a minții și al rugăciunii lui Iisus!

Spre unirea. Lupta păzirii minții trebuie să fie neîncetată, să nu se oprească deloc; ziua de azi să se unească cu următoarea, o nevoie cu cealaltă. Trezvia, rugăciunea, curăția inimii, înțelepciunea, chibzuința, toate harismele cerești se unesc între ele. Lupta pentru ele este o cale continuă. Dar în realitate, aceasta nu este luptă, este ca și cum ți-ai deschide brațele și ți le-ai umple de toate aceste daruri.

Așadar, oricine ai fi, păcătos, bun, rău, de patru ani, de optzeci și patru de ani, dacă dorești în duh, nu harismele – dacă se întâmplă așa ceva, pleacă de aici, nu cumva să devii pricina ca Dumnezeu să ne urască și pe noi – ci să trăiești zilele împărăției lui Dumnezeu, să trăiești împreună cu Hristos, urmează-mă! Dacă mă urmezi, te voi învăța lucrarea văzută, paza minții, pe care o vei vedea realizată în viața ta, o vei vedea devenind experiența ta și te vei bucura, te vei veseli de ea, vei vedea cât de ușoară, de fericită și de dulce este. Te voi mai învăța și *viețuirea Puterilor înțelegătoare*. Adică te voi uni cu zilele cele bune, pe care le petrec puterile cele de sus.

Căci nu se vor sătura îngerii să laude pe Făcătorul, nici mintea curată să se ia la întrecere cu ei. Și precum ființele netrupești nu se îngrijesc de hrană, așa nici ființele netrupești în trup nu se îngrijesc de ea, dacă vor intra în cerul liniștii minții.

Înțelesul textului este: ori devenim împreună-luptători cu îngerii, ori mai bine să părăsim lupta noastră și să acceptăm că am eșuat în viață. Așadar, după cum îngerii

nu se opresc niciodată din a-L cânta pe Ziditor, așa și noi să nu ne oprim din a ne întrece cu îngerii. Și nu numai atât, dar și să-i depășim.

Și după cum îngerii nu se îngrijesc de hrană, tot așa fac și *fințele netrupești în trup*, cei care au trup, dar imită cetele netrupești. După ce Sfântul ne vorbește de cele cerești, ne coboară iarăși în cotidian, la problema mâncării. Ce minunați sunt acești binecuvântați sfinți! De ce a postit Hristos patruzeci de zile? De ce posteau sfinții nu numai posturile rânduite, ci ajungeau până la starea de a nu mai putea umbla, de a se îmbolnăvi, de a le face trupul viermi și, mulți, de a muri? Ca să nu le fugă mintea de la îngeri, de la sfinți și de la Dumnezeu. Pentru că dacă mă gândesc la sănătatea mea, ce și cât trebuie să mănânc, atunci Îl las pe Împărat și mă îndeletnicesc cu gunoaiele. Așadar, pentru ca *fințele netrupești în trup* să nu se îngrijească de mâncare, intră în cerul liniștii minții. Pregustarea împărăției cerurilor, adevăratul cer este cerul liniștii minții.

Precum puterile de sus nu se îngrijesc de bani sau de avuții, așa nici cei ce și-au curățit vederea sufletului și au ajuns la deprinderea virtuții nu se vor îngriji de răutatea duhurilor rele. [201]

În capul acesta, Sfântul se referă la nepătimire, la care ajunge lucrătorul duhovnicesc al rugăciunii minții. După cum îngerii nu se preocupă de bani sau de averi, pentru că nu au trup, așa și lucrătorii duhovnicești care și-au curățit partea văzătoare a sufletului lor, adică mintea, și au făcut din virtute un obicei, o continuitate – nu să

mă apuce gemetele dacă zic și eu de cinci ori „Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă” – *nu se vor îngriji de răutatea duhurilor rele, nu au nici o grijă legată de duhurile cele viclene, pentru că acestea nu le pot face nimic.*

Și precum aceloră le este vădită bogăția înaintării în Dumnezeu, la fel și acestora le este vădită dragostea către Dumnezeu și iubire, dumnezeiasca ațintire și suire. Iar întinzându-se și mai mult în suirea lor cu dragoste și nesaț, din pricină că au gustat din dorul dumnezeiesc și extatic, ei nu se vor opri până nu vor ajunge pe serafimi, și nu vor pregeta în trezvia minții și în urcușul drăgăstos până ce nu se vor face ca îngerii, în Hristos Iisus Domnul nostru.

Când Hristos se suia către ceruri la Înălțarea Lui, cetele îngerești ziceau una către alta: „Ridicați, căpetenii, porțile voastre, și vă ridicați porțile cele veșnice, și va intra Împăratul slavei!” (Ps. 23, 7). Astfel, pregăteau slava Domnului. Atunci Domnul le-a dăruit harul de a rămâne neschimbați, astfel încât să nu mai întâmpine primejdia căderii, așa cum au căzut demonii. Așadar, prin înălțarea lui Hristos se întregește lucrarea mântuirii nu numai a oamenilor, ci și a îngerilor. Hristos nu S-a îngrijit numai de oameni, ci și de îngeri, pentru că și ei sunt făpturile Lui. Prin urmare, le-a dat nu numai harisma de a nu mai cădea, ci și de a deveni neîncetat tot mai buni. Dacă sufletele oamenilor din cealaltă viață pot și devin mai bune, cu cât mai mult îngerii, care au stăpânire, simțire și iubire?

Astfel și pentru lucrătorii duhovnicești, care și-au

curătit mintea și au făcut din virtute o obișnuință, este evidentă înaintarea în dragostea și în iubirea lor pentru Dumnezeu. Dragostea și iubirea arată legătura noastră cu Dumnezeu. Prima, ca o dispoziție lăuntrică a sufletului, iar a doua ca o expresie cuprinzătoare, întregitoare. Întregirea dragostei este iubirea. Evidentă este, de asemenea, așintirea și suirea acestor oameni către Dumnezeu.

Aceștia nu se vor opri din suișul lor, până când îi vor ajunge pe serafimii care nu se despart de Dumnezeu, pentru că dorul dumnezeiesc îi face să se extazieze înaintea frumuseții și slavei lui Dumnezeu. Nici din lucrarea trezviei cu iubire și cu dor și cu dragoste duhovnicească nu se vor opri vreodată, lucrare care este expresia iubirii atotcuprinzătoare a trupului și a sufletului lor pentru Dumnezeu, până când vor ajunge și ei îngeri la tronul lui Hristos.

Și după ce ne-a înălțat la serafimi, ne coboară iarăși la viața de zi cu zi, deoarece pentru noi aceasta are importanță.

Nu este venin mai tare ca veninul aspidiei și al vasiliscului, și nu este răutate mai mare decât răutatea iubirii de sine. [202]

Nu există otravă mai rea decât otrava aspidiei și a vasiliscului și nu există o răutate mai mare decât iubirea de sine. Aceasta te distruge, te netrebnicește, te dizolvă, te omoară și te aruncă departe de Dumnezeu.

Iubirea de sine înseamnă: „Criteriul întotdeauna să fiu eu. Eu așa gândesc, eu așa simt, să vă spun cum simt

lucrul acesta, cum îl înțeleg, ce mă va odihni”. Adică pe toate le văd în legătură cu propriul meu criteriu, cu propriile mele păreri, cunoștințe și dorințe. Și pentru că nimeni nu-și recunoaște iubirea pentru sine însuși, de aceea, zice Sfântul, să vă spun cel puțin aceasta, poate-poate veți înțelege: iubirea de sine este o otravă, mai rea și decât otrava aspidiei și a vasiliscului.

Iar ca pui zburători ai iubirii de sine ai pe aceștia: laudele în inimă, încântarea de sine, lăcomia pântecelui, curvia, slava deșartă, pizma.

Din iubirea de sine dobândești roade care sunt precum copiii din flori, pe care-i leapădă mamele lor, îi aruncă și nu-i mai vor, sau umblă pe la tribunale că poate cineva o să-i înfieze, și bieții de ei se tot învârt încolo și înapoi. Copiii tăi din flori rățăcesc prin toată lumea și își fac cunoscute rănilor. Iar acestea sunt: *laudele în inimă*, adică faptul de a te recunoaște pe tine însuși ca fiind ceva sau faptul de a vrea să te laude alții. Acestea sunt osândirea ta și așa dovedești că ești un nefericit și că vei muri ca un nefericit.

Asemănătoare cu iubirea de sine este și *încântarea de sine*, care înseamnă: orice fac vreau să-l fac perfect, ca să-mi recunoască alții lucrul. Când mi se spune că ceva n-am făcut bine, contrazic. Vreau să fiu deplin: să am harisme, să fiu sănătos, să mă înțeleagă ceilalți. Aștia-s copiii noștri *zburători*, care descoperă faptul că suntem otrăviți. Dar mai sunt și alții.

Curvia și slava deșartă. Care-i curvia monahilor?

Faptul de a iubi cele pe care le-au părăsit, iar slava deșartă este ușurătatea, prin care urmărim lucruri care nu au nici o valoare. Spun cuiva: „Lucrul de mână pe care l-ai făcut putea fi mai bun”. Iar fratele zice înlăuntrul lui: „În loc să-mi spună *bravo*, că doar am trudit trei luni ca să-l fac, îmi zice că putea fi mai bun?” Împotrivirea fratelui ascunde o ușurătate. Pentru că, ce importanță are ce-ți va spune Starețul? Importanță are ce zice Dumnezeu. Dumnezeu vede truda și osteneala ta. Dacă nu ai făcut lucrul tău de mână bine, fiindcă nu ai fost atent, atunci ai săvârșit o greșeală, ai păcătuit. Dar dacă l-ai făcut cu toată inima ta, cu toată truda ta și cu tot interesul tău, dar nu a plăcut celuiilalt, ce importanță are asta? Tu zi: „Fie numele Domnului binecuvântat!”

Și coroana tuturor, mândria, care știe să cucerească nu numai pe oameni, ci și pe îngerii din ceruri, și să-i îmbrace în întuneric, în loc de lumină.

Iubirea de sine care naște acești copii știe, are ea modalitățile ei pentru aceasta, ca nu numai pe oameni, ci și pe îngeri să-i arunce din cer și să-i azvârle în cele mai de jos ale iadului. Demonii au fost și ei îngeri în cer, dar acum sunt în văzduh, în peșteri, în morminte, sub pământ, în gunoaie, prin măslini. Unde pute, unde e gunoi, acolo sunt și demonii. Unde au ajuns! După căderea lor nu mai știu ce să facă. Se poate să stea și sute de ani într-o gaură. N-au chef să meargă altundeva, nu le place nimic, nu-i mulțumește nimic, viața lor este îngrozitoare. Și cu cât mai îngrozitoare este, cu atât mai mult se închid în ei, la

fel ca un om bolnav care, oricând l-ai vizita, se tot plânge și aceleași lucruri ți le spune.

Avem mulți sfinți care au săpat și au găsit demoni care strigau și se împotriveau pentru că îi deranjau. Când îi întrebau de când sunteți aici, răspundeau de patru sute de ani sau de cinci sute de ani sau de o mie, de multe ori de dinainte de venirea lui Hristos. Demonii au căzut din curțile cerești și viața lor s-a înnegrit. După ce au fost îmbrăcați cu lumina, iubirea de sine i-a îmbrăcat cu întuneric. Dar dacă iubirea de sine a reușit să-i arunce pe îngeri, cu cât mai mult poate să ne arunce pe noi oamenii?

Cu capul următor Sfântul Isihie își termină *Cuvântul despre trezvie* completând cu ultimele trei capete după chipul celor trei Persoane ale Sfintei Treimi. Capul 201 ne-a vorbit despre puterile cerești, următorul ne-a adus în față iubirea de sine, ca să ne spună: „Feriți-vă de ea!”, pentru că odată cu aceasta nu poate să existe nici o harismă cerească, și acum capul ultim se referă la numele Sfintei Treimi.

Acestea ți le-a scris, Teodule, cela ce poartă numele isihiei, deși e dezmințit de fapte. Dar poate nu sunt ale noastre toate, ci cele pe care ni le-a dat Dumnezeu, Cel lăudat și slăvit în Tatăl, în Fiul și în Sfântul Duh de toată firea rațională, de îngeri, și de oameni, și de toată zidirea, pe care a făcut-o Treimea cea negrăită, Dumnezeu cel Unul, de a Căruia împărăție strălucită să avem și noi parte, prin rugăciunile Preacuratei Născătoare de Dumnezeu și ale Cuvioșilor noștri Părinți. Căruia Dumnezeu necuprins I se cuvine slava veșnică. [203]

Acestea ți le pun înainte, Teodule, zice, eu care port numele isihiei, chiar dacă cu fapta o tăgăduiesc. S-ar putea, desigur, să nu fi reușit să-ți scriu câte am vrut, ci numai câte mi-a dat Dumnezeu, Care este slăvit și de îngeri, și de oameni, și de toată zidirea, pe care El Însuși a zidit-o.

Căruia Dumnezeu necuprins I se cuvine slava veșnică. Necuprins, așa cum am spus înainte, este cel neapropiat, cel neînțeles, cel de neatins, dar noi să reușim să ne apropiem de Dumnezeu, să-L înțelegem, să-L încăpem în noi, să-L facem al nostru în rărunchii noștri și să-L slăvim veșnic.

CUPRINS

PROLOG	7
--------------	---

CUVÂNT DESPRE TREZVIE - PARTEA TEORETICĂ

1. Capul 1	13
2. Capetele 2-5	69
3. Capetele 6-9	105
4. Capul 10	137
5. Capetele 12-29	155

CUVÂNT DESPRE TREZVIE - PARTEA PRACTICĂ

6. Capetele 30-33; 35-42	199
7. Capetele 43-58; 60-62	249
8. Capetele 63-66; 83-97	301
9. Capetele 98-117	347
10. Capetele 118-125; 127-132	385
11. Capetele 133-144	429
12. Capetele 146-156	479
13. Capetele 157-162; 164-172	525

PARTEA FINALĂ

14. Capetele 173-203	561
----------------------------	-----

Editura „SFÂNTUL NECTARIE”
Arad, str. Tudor Vladimirescu nr. 5
Tel: 0723 681 263; 0746 258 077
Fax: 0257 255 894

Distribuție:

S.C. Egumenița S.R.L. O.P. 3
C.P. 301
800730 Galați
tel./fax: 0236-326.730
e-mail: editura@egumenita.ro
www.egumenita.ro

Tiparul executat la:
ALFÖLDI NYOMDA AG, Böszörményi Str. 6. 4027 DEBRECEN, UNGARN.
Tel: (36)52 515715 (36)52 415686, Fax: (36)52 325227

„Dumnezeu ne-a dat mintea nu pentru cele la care noi o folosim, ci pentru lucrarea ei ascunsă. Mintea are propria ei lucrare, care este urmărirea cu priveghere a lui Dumnezeu, atenția pentru a nu se împrăști, pentru a nu fi cucerită și înnegrită de gânduri; este trezvia, vederea lui Dumnezeu“.

*Arhimandrit
Emilianos Simonopetrul*

ISBN 978-973-85817-8-4

29

9 789738 581784